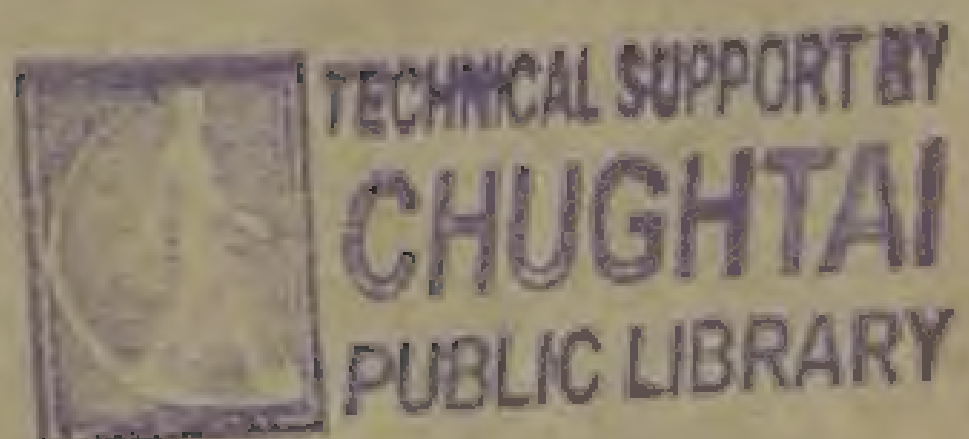

فردوسِ گمشده

Masood Faisal Jhandir Library

نور اللہ علیہ السلام

اُن ہشتے کہ خدائے تو بچشد ہم سے ہیج

تا جزائے عمل تست جہاں حیرت

فردوس الملک

جناب پر وزیر کے ان مضامین کا مجموعہ جہنوں نے قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ

طبقہ کے قلب و نگاہ میں خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

شائع کر دیا

ادارہ طبع اسلام کراچی

قیمت: چھ روپے

فہرست مشمولات فردوس گم گشتہ

صفحہ	عنوان
۴	پیش لفظ
۹	دنیا کی نجات
۲۶	جنگ
۳۴	فردوس گم گشتہ
۵۲	ایمان بلا عمل
۶۳	اسلام اور سائنس
۸۶	خدا کی یاد شاہت
۱۰۶	اسلام اور مذہبی رواداری
۱۲۵	تمسک بالکتاب
۱۴۴	کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟
۱۵۳	وراثت ارض کا ابدی قانون
۲۱۳	مسلمان کی زندگی
۲۳۳	اپنی آنکھ اور قرآن کی روشنی

صفحہ	عنوان
۲۴۷	نسخہ اور اس کا استعمال
۲۵۶	عبادت
۲۸۱	نظریہ ارتقاء
۳۰۸	نجات
۳۳۸	ثواب
۳۴۶	زکوٰۃ
۳۵۶	میشاق حسد اندی
۳۶۵	ایک نورانی صبح
۳۷۴	لارڈ رسل سے ملاقات

رغیبات

۳۸۱	عفتائہ
۳۸۷	عالم اسلامی میں حج کی اہمیت
۳۹۳	حج کی اہمیت
۳۹۸	عید الفصحی
۴۰۳	لیلۃ القدر
۴۰۷	روزوں کی عید
۴۱۱	رحمۃ للعالمین
۴۱۴	مسراج

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

ایک دن ہم ایک دوست سے 'جیسے ذوقِ سلیم اور نورِ بصیرت سے بہرہ دافر عطا ہوا ہے' باتیں کر رہے تھے۔ دنیا گفتگو میں ہم نے کہا کہ ہم بھی کس زمانہ میں پیدا ہوئے ہیں جب دنیا کے ہر گوشے میں فساد ہی فساد نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس پر جس قدر بھی فخر ہو کم ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جب تیرہ سو سال کے بعد، پھر قرآن کی آواز بلند ہوئی ہے اور ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سے یہ آواز اٹھی ہے۔ اُدھر سے فطرت کے رموز و بوطن اس تیزی کے ساتھ بے نقاب ہو رہے ہیں اور اُدھر قرآن کے اسرار و خواہش سے اس طرح پردے اُٹھ رہے ہیں اور یوں علامہ اقبال کے الفاظ میں "نظرت اللہ آشکار ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا دور اور کس کے حلقے میں آیا ہوگا؟

اس میں کوئی کلام نہیں کہ اس نقطہ نگاہ سے، ہم اپنے زمانے کے متعلق جس قدر بھی فخر و مسرت کا اظہار کریں کم ہے قرآن اُس زمانے میں نازل ہوا جب دنیا ایک نیا موڑ مڑ رہی تھی اور کاروانِ حیات ایک نئی منزل میں داخل ہو رہا تھا۔ انسان اپنے عہدِ طفولیت کو چھوڑ کر عالمِ شباب میں پہنچ رہی تھی۔ تو ہم پرستیوں کا زمانہ ختم ہو رہا تھا اور علم و بصیرت کا در آ رہا تھا۔ چنانچہ عین اس وقت، نوعِ انسانی کو ایسا ضابطہ حیات دیدیا گیا جس کا ہر دعویٰ دلائل و براہین پر مبنی اور جس کا ہر اصول علم و حقیقت کا آئینہ دار ہے جو عقل کو مخاطب کرتا ہے اور اپنی تعلیم کو غور و تدبیر سے پرکھ کر ماننے کی دعوت دیتا ہے۔

لیکن انسانوں نے قرآنی روشنی سے بہت غور سے وقت کیلئے راہ نمائی حاصل کی اور اس کے بعد اس شمع درخشندہ پر انسانی تصورات اور خود ساختہ معتقدات کے ایسے دبیز پردے پڑنے شروع ہو گئے کہ کچھ عرصہ کے بعد ان کی روشنی ان پردوں کے نیچے یکسر گم ہو کر رہ گئی۔ یہ حالت صدیوں سے چلی آرہی تھی کہ ہمارے زمانے میں بعض سعید روحوں نے اس شمع حقیقت سے انسانی تخیلات و معتقدات کے پردوں کو اٹھانے کی کوشش کی تاکہ اندھیروں میں بھٹکتی ہوئی دنیا، اس دانش نورانی سے پھر سے راہ نمائی حاصل کرے۔ ان میں بعض حضرات وہ تھے جنہوں نے قدامت پرست مذہبی حلقہ کو خصوصیت سے مخاطب کیا اور ان کی اُن غلطیوں کو ایک ایک کر کے گنایا جن کی وجہ سے وہ قرآن سے اس قدر دور ہو چکے تھے۔ اور بعض وہ جنہوں نے آسمان والی نسل کے رجحانات و میلانات کا وقت نظر سے مطالعہ کر کے اُسے بتایا کہ عصر حاضر کے تعارف کیا ہیں اور قرآن کس طرح ان تعارفوں کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح انہوں نے کوشش کی کہ ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ قرآن کے قریب آجائے اور اس شمع نورانی کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے اور الذکر طبقہ میں علامہ اسلم جبراجپوری (مدظلہ العالی) کا نام خصوصیت سے دیا جاسکتا ہے اور ثانی الذکر میں علامہ اقبال (علیہ الرحمۃ) ایک ممتاز حیثیت سے ہیں۔ محترم المقام جناب پرویز نے ان دونوں گروہوں کی بصیرت قرآنی سے کسب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نگاہ قدیم پر بھی ہے اور جدید پر بھی۔ انہوں نے اسلام کی تاریخ [مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی تاریخ] کا بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عصر و اُن کے تعارضوں پر بھی وسیع نگاہ رکھتے ہیں۔ ان کی ساری عمر قرآن کے مطالعہ میں گزری ہے اور قرآن کے ساتھ ان کی وابستہ گرویدگی اور عشق کا نتیجہ ہے کہ قرآن اُن کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا اور ان کے ذہنی پرچھاپہ بن گیا۔ انہوں نے علامہ اقبال کی طرح اُن کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کو خاص طور پر اپنی مسترآنی نثر کا مخاطب قرار دیا ہے اور اپنی کوششوں کا بیشتر حصہ انہی کے لئے وقف کر رکھا ہے۔ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہماری غلط تعلیم نوجوانوں کے دلوں میں کس کس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ زمانہ کے اثرات کے ماتحت ان نوجوانوں کی ذہنیت کس قسم کی بن جاتی ہے۔ وہ ان کے شکوک کا استقبال، حار و یا بس پیشانی کی نفرت انگیز تیوری اور کف برہاں لاکھوں سے نہیں کرتے۔ وہ انہیں ہمدردی سے سنتے اور شفقت سے ان کا علاج سوچتے ہیں۔ وہ اُن کی ذہنی سطح

کے مطابق گفتگو کرتے ہیں اور انہیں اس زبان میں قرآن سمجھاتے ہیں جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آجائے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو دل میں شکوک و شبہات کی آگ لیکر آتا ہے وہ اطمینان و یقین کی جنت لیکر جاتا ہے۔

علامہ اقبال کو مبداءِ فنین کی کرم گستری سے، معرفتِ حقائق کے ساتھ اسلوبِ بیان بھی ایسا حسین و دل کش عطا ہوا تھا کہ وہ بڑے بڑے اہم اور اذوق سائل کو ایسی لطافت و لطافت سے بیان کر جاتے ہیں کہ سننے والے کے ذہن پر بار ہونا تو ایک طرف، شعر کی شعریت پر بھی اتنا بوجھ نہیں پڑتا جتنا پھول کی پتی پر قطرہٴ شبنم کا۔ جناب پر وزیرِ قرآنی حقائق کو شعر میں بیان نہیں کرتے، نثر میں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نثر میں بھی وہ سحر ہے جو شاعری سے کم نہیں۔ ہمارے ہاں ”مذہبی مسائل“ کی ایک مخصوص زبان ہوتی تھی۔ ابھی ہوئی۔ بے ربط۔ بہم۔ مغلط۔ خشک۔ فرسودہ۔ دلکشی اور جاذبیت سے اتنی ہی دور تھی حسن و زیبائی سے، وہ نو لکثوری کتاب جس میں وہ مسائل شائع ہوتے تھے۔ جناب پر وزیر نے جس طرح مذہبی تصورات میں ایک انقلاب پیدا کر کے انہیں دین کے حقائق سے بدل دیا ہے اسی طرح انہوں نے ان حقائق و مسائل کے پیرایہ بیان کو بھی ایک نیا رنگ دیدیا ہے پر وزیر صاحب ہمارے دور کے بہت بڑے ادیب ہیں اور ایک خاص طرزِ نگارش کے مالک۔ انہوں نے اپنے ادب اور اندازِ نگارش کو ستر آئی فکر کے اظہار کے لئے وقف کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ان کے کسی مضمون (بلکہ تصنیف) کو دیکھنا شروع کیجئے۔ آپ اس میں ایسے جذب ہو جائیں گے کہ ختم کئے بغیر چھوڑنے کا خیال تک بھی آپ کے دل میں نہیں آسکے گا۔ اور جب آپ اسے ختم کر لیں گے تو آپ کے قلب و دماغ میں، غیر شعوری طور پر ایک ایسا انقلاب آچکا ہوگا جس کا اس سے پہلے آپ تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب پر وزیر نے تعلیم یا نئے نوجوانوں کا ایک ایسا حلقہ پیدا کر لیا ہے جو غیر شعوری طور پر قرآنی حقائق کا گردیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور خود بخود اس مرکزِ رشادت و سعادت کی طرف کھینچے چلا آتا ہے ان کی معرکہ آرا تصنیف معارف القرآن اس دور کی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کی چار ضخیم جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور پانچویں کا موشہ تیار ہے، اس کے علاوہ تسلیم کے نام خطوط کا مجموعہ ایک بالکل اچھوتے انداز کی کتاب ہے۔ جس نے نوجوان طبقہ کے قلب و نگاہ میں انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ سلسلہ خطوط، طاہرہ کے نام بھی شروع کر دیا گیا ہے جو علومِ اہلام

میں پچھتے ہیں۔) علاوہ بریں اسباب زوال امت " میں اسلام کی صحیح تاریخ کا غائر نگاہ سے تجزیہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ایک دین (نظام زندگی) تھا کس طرح " مذہب " (پوجا پاٹ کا دھرم) بن گیا۔ اور " اسلامی نظام " میں قرآن کے مطابق آئین سازی جیسے اہم مسئلہ کے اصول و مہانی بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ان مستقل تصانیف کے علاوہ جناب پرویز کے گراں بہا مقالات، طلوع اسلام کے صفحات میں موتیوں کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ ضرورت تھی کہ ان مضامین کو یک جا کر دیا جائے تاکہ قرآنی حقائق کے مختلف گوشے بیک وقت سامنے آجائیں۔ " فردوس گم گشتہ " اسی مجموعہ کا نام ہے جس میں ۱۹۳۷ء سے لیکر آج تک کے مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین کے متعلق کوئی تعارفی مقدمہ لکھنا تکمیل حاصل ہے۔

اس مجموعہ کے آخر میں جناب پرویز کی ان تقاریر کو بھی یک جا کر دیا گیا ہے جو انہوں نے وقتاً فوقتاً ریڈیو پر نشر کیں۔ ریڈیو کی تقاریر میں وقت کی پابندی اور دیگر ٹیو و حدود کی وجہ سے، وسیع مضامین کو مختصر الفاظ میں سمیٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ جناب پرویز نے ان تقاریر میں کس قدر ارتکان سے کام لیا ہے جس سے ایسے ایسے اہم مباحث یوں سمٹ گئے ہیں جس طرح سورج کی شعاعیں آتشیں شیشہ کے نقطہ میں سے گذر رہی ہوں۔ اقبال نے مرد مومن کی ایک خصوصیت یہ بھی لکھی ہے کہ

پرورد دوست گردوں یگانہ نگاہ ادب شاخ آشیانہ

آپ زیر نظر مقالات و تقاریر سے دیکھیں گے کہ جہاں تک " نگاہ " کا تعلق ہے۔ جناب پرویز اس معیار پر کس طرح پورے اترتے ہیں۔ نصیحت کی پنائیوں میں ان کے شہر تخیل کی پرکشائی کا یہ عالم ہے کہ مشرق و مغرب کی شاید ہی کوئی وادی ایسی ہو جس پر سے ان کا گذر نہ ہوا ہو۔ اور ان کا یہ گذر بھی " عقابی نگاہ " سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایک ایک چیز کا وقت و نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے حسن و قبح کو بغائر پرکھتے ہیں۔ لیکن اس تمام پرکشائی اور جبری میں ان کی نگاہ ہمیشہ قرآن پر رہتی ہے۔ وہ ہر شے کو اس کی روشنی میں پرکھتے اور اس کی میزان پر تولتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں قرآن جس نتیجے پر پہنچاتا ہے اسے بغیر کسی خوف اور جھجک کے بلا توقف و تاثر نہایت جرأت دے باکی کے ساتھ صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ ان کی یہی حق گوئی اور

بیباکی ہے، جس کی وجہ سے کیفیت بیہوش ہے کہ

اپنے بھی خفا ان سے ہیں بیگانے بھی ناخوشش

لیکن انہیں قرآن کے مقابلے میں نہ اپنوں کی خفگی سے کوئی رنج ہوتا ہے نہ بیگانوں کی ناخوشی سے کوئی صدمہ۔ وہ کوشش کرتے ہیں اور آخر تک کوشش کرتے رہتے ہیں، کہ قرآن کی بات دوسرے کے سمجھ میں آجائے۔ لیکن وہ اس باب میں نہ کسی سے کوئی رفا برتتے ہیں نہ مہمانت۔ اس معاملہ میں نہ کسی کی محبت و عقیدت ان کی راہ میں حائل ہوتی ہے نہ کسی کی شخصیت انہیں مرعوب کر سکتی اس میں نہ کسی "ابوالکلام" کی خطابت ان کی عنان گیر ہو سکتی ہے نہ کسی "رسل" کی بین الاقوامی شہرت۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پیش ہی اسی طرح کیا جاسکتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا قلبی رجحان یا ذہنی میلان اثر انداز نہ ہونے پائے۔ جناب پرویز کی تحمیروں میں یہ خصوصیت نمایاں طور پر آپ کو ملے گی۔

پرویز صاحب کی دیگر تصانیف کی طرح، ان کے مقالات کا یہ فردوس رنگ مجموعہ بھی ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے شائع کیا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلوع اسلام اپنی اس سعادت پر جس قدر بھی فخر و ناز کرے کم ہے، کہ جناب پرویز جیسے قرآنی مفکر نے اس کے اہلاق کو اپنی قرآنی فکر کے اشاعت کے لئے مخصوص کر رکھا ہے اور ان کی تصانیف بھی اسی ادارہ سے اشاعت پذیر ہوتی ہیں اور متوفیق ایزدی ہوتی رہیں گی۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْاٰلِیْہٖ السَّلَامُ۔

نظم ادارہ طلوع اسلام کراچی

اکتوبر ۱۹۵۴ء

زینا کی بخت

(تذکرہ ۱۹۳۲ء)

ہاؤس کی کچھ پتی رست ہے۔ گزرتی رہتی رہتی پر ویش پائیں ہر شے کے اندر ایک سرور پائے۔ تیر مزیں
بندرکشن دن کے شیشے سے پہلی کے نیچے کچھ عین حسن ہے پردہ کی میتی پائے شیش کی نمازی کر رہی ہیں۔ مسرہ
برنی تیسوں۔ فرنگی مودنوں اور تیر و ہس کے زرنگ پر دوں سے دامان پائے بکشاں فرشت کی بد تازہ کر رہا
ہے۔ ساقی بچہ دشمن بیان دیکھی۔ درمتر بے ہنم رہن تملین دہوش ہے۔ ہوری سانوں کی کھٹکے اور
آتش مسیوں کی ملک، یہ جنت ننگ وہ فرزدس گوت ہے۔ آتش فوں میں کوئلہ دھک رہا ہے۔ جن کے شے
تیر اچھ کر ان بہت رنگ و ہر دیکھتے ہیں۔ لیکن سرخی تازہ اور رغوبت صاب کے۔ شے ہند کر تیر
سے بن بکت ہیں۔ کیفیت دس ہر ان دنیا میں کئی کوئی بچہ ہوش نہیں۔ سسٹہ یہ سب نشان ہیں۔ شے میں پر تیر
ہے کہ جب تی پست فہرست کے طلبہ غنی۔ امتیاز نہایت یعنی نقل و ہوش و خودیں۔ لیکن تیر و نہایت کو یہ انتہی
حالت نہیں۔ تیر کوئلہ ہے نہ شے منہبی کی سرانجام دہی میں انہانی جذب و خاک سے سرور میں ہے وہ اس فہرست
کی ہوش رہنگیوں سے متاثر نہیں۔ وہ اپنی گیس و برابر ہوا میں ملے جا رہا ہے۔ در و زسے کھڑکیاں ہوشناں سب
بتہ ہیں۔ کمرے کی ہوا آہستہ آہستہ تیر ہوش و سرور پر سوم ہوتی جا رہی ہے۔ حق کہ وہ گھٹنک کی ذہنت آپ پتی ہوا باکل
مہوش و خود ہوش ہیں۔ نہیں تو فہرست کی یہ تیر دیکھی نہیں پڑ سکتی۔ لیکن جن میں کچھ شہر باقی ہے۔ نہیں فہرست کی
سمیت کا حساس ہوا۔ کوئی میتا بانہ دروازے کی تربت لپکا۔ کوئی گھر کی کی جانب آہٹا۔ اس وقت نہ ساقی کا نہ ہر خرام

ان کی راہ میں حائل ہوا۔ نہ نغمہ مطرب کی دل کشی دامن گیر۔ نہ کسی کو عصرِ اُجی کے ٹوٹ جانے کی ہمداد ہے نہ چاند کے رخصتے کا حساس۔ اس وقت تمام توجہات دروازوں اور کھڑکیوں پر مرکوز ہیں۔ باہر کس قدر سردی ہے۔ اس کا بھی کسی کو خیال نہیں۔ ہر ایک کی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ سب سے پہلے باہر نکل جائے۔ اس فزائی میں چھپنا بھی نہیں کھلتیں۔ اس نفسِ انسانی میں ایک دوسرے کو روندنے اور مٹانے تک سے بھی گریز نہیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ محفل جو ابھی ایک شہینہ پیلے، عیش و طرب کی جنت دکھائی دے رہی تھی۔ کرب و الم کی جہنم کیوں بن گئی؟ کیفیت دوسرے کے وہ جہاں نوازہ نظارے جن کے متعلق جی چاہتا تھا کہ کسی ساحر کے ہاتھ کی ایک طلسمی جنبش سے ہمیشہ کے لئے اپنے اپنے مقام پر سجدہ ہو کر رہ جائیں تاکہ زمان و مکان کے حوادث ان میں کسی شتم کا تغیر و تبدل نہ پیدا کر سکیں۔ انہیں خود اپنے ہاتھوں سے یوں پریشان کیوں کر دیا۔ اس لئے کہ خلافِ فطرت دنیا کی کثیف ہوا میں سانس لینے سے جان پر بن گئی۔ اور جان بچانے کی غرض سے پھر فطرت کی کھلی دُعا میں سانس لینے کے لئے تڑپ پیدا ہوئی۔ اپنے ہاتھوں سے بند کئے ہوئے دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں کو سر مار مار کر توڑنا پڑا۔ مین فطرت کی خرافہ دزدی کب تک کیجا سکتی تھی۔ بند کمرے میں کوئدہ سدا گانے کا فطری نتیجہ تھا کہ دم گھٹنے لگ جائے۔

مذرتے پیر و دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

لیکن سائنس کا مسئلہ تو انسان کی طبیعی زندگی (Physical Life) سے متعلق ہے

اس میں انسان اور حیوان سب برابر ہیں جس کمرے میں تمام انسانوں نے اس طرح کیا گریہ چائی وہاں اُن کے ساتھ

دو تین گئے بھی تھے۔ انہوں نے بھی ان ہی کی طرح دروازوں سے

انسان اور حیوان کی زندگی کا فرق

زائدہ، مقرر اور بے تاب تھے۔ لیکن کیا انسان اور کتے میں کوئی فرق نہیں۔ کیا دونوں کی زندگی بس یہی طبیعی زندگی ہے؟

یہ تو غلط ہے۔ ابھی دم گھٹنے سے پہلے اس کمرے میں جو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کی کیفیت رستی میں گئے کا کوئی حصہ نہ تھا۔

حالانکہ وہ بھی ہر ایک کا شریکِ بزم تھا۔ ملاحظہ رہے کہ اس حصے کا تعلق زندگی کے کسی ایک شعبے سے ہے جو حیوان اور

انسان میں مشترک نہیں۔ بلکہ انسان کے لئے مختص ہے۔ اور اگر یہ انسان کے لئے مختص ہے تو لا محالہ اس کے اثر بھی راجحاً ہو یا بُرا، حیوانی زندگی سے ماوراء ہے۔ اور جب یہ کیفیت دنیا سے لذت و طرب میں ہے تو ذمہ داریوں کی دنیا میں یہ اختصاص اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ اختصاص ہے جس کا تعلق انسانیت سے ہے جس طرح طبیعی زندگی کے لئے آئین و عنوا بہ مستحق ہیں، اسی طرح دنیا سے انسانیت کے لئے بھی رسائی و قوانین مقرر ہیں پھر جس طرح طبیعی زندگی سے متعلق آئین و عنوا بہ کی خدات درزی سے منفی اثرات کا نمودار ہونا لازمی ہے اسی طرح انسانی زندگی سے متعلق قوانین سے سرکشی برتنے سے ضرر و ممان نتائج کا مترتب ہونا تلقاً خدا کے فطرت ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طبیعی زندگی سے متعلق اثرات کا احساس جلد اور بدیہی طور پر ہو جاتا ہے۔ اور انسانی زندگی سے متعلق نتائج و عواقب کے لئے وقت بھی درکار ہوتا ہے اور دیدہ درمی بھی۔ یہ اثرات سر کی آنکھوں کے بجائے دلوں کی آنکھوں سے جلدی اور مستقیم طور پر دیکھے جاسکتے ہیں۔

اب ذرا کرزن روڈ کے تذکرہ صدر کمرہ کی دیواروں کو پھیندنا شروع کیجئے حتیٰ کہ یہ پھیلتے پھیلتے یورپ کے چاروں گوشے بن جائیں۔ تو کچھ اس کمرہ کے اندر ہو رہا تھا اس کا مجموعی نام تہذیب مغرب رکھ لیجئے۔ رنگ و چنگ کے سیلاب میں ڈوبے ہوئے مغرب کی نگاہیں حیوانی زندگی کے مقننات سے

تہذیب مغرب | آگے بڑھ رہی نہیں سکتیں تھیں۔ انہوں نے اشیائے فطرت کو سخر کیا لیکن اس لئے انہوں نے اس لئے کہ وہ ان کی حیوانی خواہشات کے بردے کا رلے کا ذریعہ بن سکیں۔ وہ ساقی و مشرب کی جلدہ ریز یوں اور عشوہ ترز یوں میں کچھ ایسے مذہوش ہوئے کہ انسانیت کے تقاضوں کی یاد ہی باقی نہ رہی۔ وہ اس طوفان کیفیت و سستی میں غرق تھے اور اس کا مطلق احساس نہ تھا کہ گرد و پیش کی فضا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جنہیں اللہ نے دیدہ بنایا تھا فرمایا تھا۔ ان کی نگاہیں کوئلہ کی اس سموم گیس پر تھیں جو ہوا میں اس قدر کثافت پیدا کئے جا رہی تھی۔ جس طرح ایک طبیب براؤن سنگھیا کھانے والے کے انجام کے متعلق بہت پہلے آگاہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرد مومن جسے اللہ تعالیٰ قرآنی بصیرت عطا فرمائے۔ تو مومن کی روش زندگی سے ان کے دل کے متعلق نذرہ لگا لیتا ہے اور ان کے

تو از آن بچ مرتب کر خورشید از منبت گیر واقع بود سینه

در سینه که تو کریمه زین بهاسته پیکر که

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو

این نام را در دنیا و آخرت هر چه تو بانی دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

در سینه که تو کریمه زین بهاسته پیکر که دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

اسم خداوند را در دنیا و آخرت هر چه تو بانی دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

تو از آن کریمه قیامت تو خدای تو دنیا و آخرت کی پرورش دانی برادر کی در دنیا و آخرت

اس دم گھٹنے والی ننھائی میں جنہیں کچھ ہوش باقی ہے ان کے دل میں فطرت کی کھلی ہوئی سانس لینے کے لئے تڑپ پیدا ہوتی ہے وہ ادھر ادھر دروازوں اور کھڑکیوں کی تلاش میں بیتا بانہ دوڑ رہے ہیں ان ہی میں جریدہ اسٹینڈین کے مدیر مسٹر آرکھر مور بھی ہیں۔ یہ صاحبِ قلم میدانِ صحافت و سیاست کے بالغ نظر شاہسوار سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے سال گذشتہ تحاربِ ممالک کا دورہ کیا اور ان سبب دھل کی تلاش میں سرگرداں رہے جو موجودہ نمائندہ کتب میں ہیں۔ انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق ہر چیز کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے بعد اپنے اخبار میں "ہماری موجودہ جنگ"

کے عنوان سے ایک مسلسل رپورٹ لکھنا شروع کی جو گذشتہ ماہ سے التوا شائع ہو رہا ہے، انہوں نے اس مقدمہ میں زندگی کے موجودہ مسائل کو بے نقاب دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ہر جریدہ کوشش آرکھر مور کا تبصرہ اسی کامیاب نہیں ہوئی چلتی تھی اس لئے کہ وہ تناقض کا رت لہ تنہا نقل کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں، عم نہ اندی کی روشنی ان کے پاس نہیں۔ اور جب انسان کے پاس عم نہ اندی کی روشنی نہ ہو تو اس حالت آسمان میں چمکنے والی بجلی کی روشنی میں چمکنے والے کی سی ہوتی ہے کہ کچھ اضمحلال شدہ مشرقیہ و رافا اظلم علیہ یسرق موا در ہے، جب انسان کی چمکتی روشنی ہو جاتی ہے تو درچارندہ پل پل سے درجب اندھیرا چھا جاتا ہے تو شتاب کر رک جاتے ہیں۔ بایں ہمہ مسٹر مور کی طلبِ حجب اور پیشِ دستان سے اٹھانہ نور و صبح ہو رہا ہے کہ مغرب اپنے غیر فطری شامِ زندگی کے ہاتھوں کس درجہ تنگ چکا ہے اور آئینِ فطرت کے رت بن لٹام حیات کے لئے کس درجہ بیتاب ہے۔ مسٹر مور مختلف سیاسی نظریات و رجحانات کے تذکرہ کے بعد کہتے ہیں کہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک عالمگیر جنگ کی معیشت میں مبتلا ہیں در یہ دو چاک دھار ہے جس کی تدبیرِ نو سے نہیں ہو سکتی۔ یہ آگ ایک مکان سے دوسرے مکان تک پھیلی کہ رہے گی۔ اور جب ٹھنڈا اور مسوینی ختم ہو جائے گا تو گے کے جہ کھی صفحہ ارشاد کے ایک بڑے حصے پر اس آگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ باہم فتنہ جنگی یا مختلف طبقات کی لڑائی کی شکل میں جس سے سب سے پہلے ایک

ہی ہے درود یہ کہ جو لوگ جتن ہٹلر کے انفرادی مقصد کے تحت جنگ کر رہے ہیں۔ ان میں خود

ایک مشترکہ اجتماعی مقصد اور عقیدہ پیدا ہو جائے۔

۱۱ ستمبر ۱۹۳۹ء

اس اجتماعی عقیدہ یا مقصد کی ضرورت ان انسانوں کی گئی ہے۔

ساکن ان ارض کو جو ہم اندازہ و طبقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ جو کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتے

ہیں اور دوسرے وہ جن کا کوئی عقیدہ نہیں۔ وہ تمام جدیدیت ایک طرف ہٹلر اور دوسری طرف

اشتراکیت پیش کر رہے ہیں مستقبل کے متعلق ایک عقیدہ کی شکل سے ہوئے ہے۔ ان کے

نظام جدید یا عقیدہ میں ارتقاء کا تصور ناممکن ہے۔ لیکن کس قسم کا ارتقاء؟ ایک اندازہ تو یہ

ہے کہ ان کے ہاں عقل کو ذرا بلند درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن عقل کی کامیابی صرف اس میں ہے

کہ وہ مادی تفسیر و اس کے لئے اجتماعی نظم و نسق پیدا کر دیتی ہے۔ یہ توان کی کینہ منہبیت جن کے

ہاں مسدود زندگی ایک عقیدہ کی حیثیت رکھتا ہے ان کے برعکس دوسرے ملک میں ایسے لوگ

بھی ہیں جو نہ خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں نہ ارتقاء کا۔ وطن پرستی۔ فرض منصبی کا احساس۔ عقیدہ نفرت

یا محض جمہوری۔ ان کی قوت عمل کے محرکات ہیں۔ ارتقاء کی جدوجہد میں ان لوگوں کی حالت

یہ ہے کہ وہ بندہ سے انسان تک کی رفتار کی گویاں تسلیم کر لیں گے۔ لیکن یہ چیز ان کے شعور میں

نہ آئے گی کہ ارتقاء کا سلسلہ متناہی ہے۔ دراصل انسان سے آگے بھی بڑھنا ہے۔

۱۱ ستمبر ۱۹۳۹ء

یہ سب مشورے کے خیال کے مطابق دنیا کی موجودہ حالت۔ اب یہ دیکھئے کہ وہ اس منہبیت کا حل کیا تجویز کرتے ہیں۔ وہ

کہتے ہیں کہ۔

اس عالمگیر جنگ میں کامیابی حاصل کرنے اور ایک نظام جدید کو متماکن کرنے

کے لئے مختلف مذاہب کے باہمی امتزاج سے ایک جدید مذہب کی تشکیل

منہبیت کا حل

ایسی ہی زندگی ہے جس کی آہستہ آہستہ دنیا میں حرب کو ایک مرکز پر اکٹھا کرنے کی۔ (ایضاً)
 مذاہب کے استہزیاء سے بڑھ کر یہ ہے کہ مختلف مذاہب کی صداقتوں کو خود زوال دے پاک کر کے ایک ایسے
 مذہب کی تشکیل کی جائے جو سب پر حیوانی ارتقاء کے بجائے ماحولیاتی ارتقاء (Divine Evolution)
 کا موجد ہو وہ کہتے ہیں۔

”جو مذہبی ارتقاء کے عقیدہ کا بوارب ماحولیاتی ارتقاء کے عقیدہ سے دیں گے۔ بشرطیکہ یہ عقیدہ نہایت
 کے مذہب کی حیثیت اختیار کرے۔ ظاہر ہے کہ مذہب میں کچھ نہ کچھ صدائے حق ضرور ہوتی ہے۔ لیکن
 ان مختلف مذاہب - مثلاً مسیحیت، اسلام، ہندو مت - بدھ مت - یہودیت وغیرہ میں اگرچہ
 آپس میں درست اہل پریشانی فکر و تشکر کا پندار خیال نہ کیجئے۔ مگر یہ دیکھئے کہ حیوانیت کی زندگی کو منہ سے نکال دینے
 والے خالص ذہنیت پسند مذہب گزیدہ یورپ سے یہ کس قسم کی آواز نکلتی رہی ہے۔ اس کے بعد ستر آرکٹر مورس
 ہیں

”بنیادی شے اس مسئلہ کے میں یہ ہے کہ ان کی ایک مختار باطنی بات ہے۔ یہ مجبوراً غرض رائے
 اس کے بعد تکرر ہے۔

”دنیا کو آج اس چیز کی غرض ہے کہ اس سوان پر ارتقاء کے مسئلہ نشیہ کی روشنی میں زمسرو
 غور و خوض کیا جائے؟

یہ غور و خوض کون خشوٹ پر ہونا چاہیے۔ اس کے متعلق رقمطراز ہیں۔

اس وقت ہم کچھ بار کے پاس ہے دو مختلف مذاہب کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ایک ہر ایک
 کو تیر کا بنو یا رنگارنگ محسوس کرتے ہوئے ہے اس کے باقی نے بھی۔ لیکن یہ صدائیں زندہ نہ ہوتی ہیں
 کے مذہبی معتقدات ارتقاء میں کچھ اس طرح بکھر چکی ہیں کہ تقاضا ہو رہا ہے کہ ان میں
 وہ دور جانندہ کے ان کے لئے ناقابل عملین صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ہر ایک ایک شے

میتہ مذہب کو برباد کرنے والا ہے اور اس حرمت مذہب کی کشتی پر تیرنے والی ہو چکی ہے۔ ضرورت
 ہے کہ اس کی جگہ پر نیا مذہب آئے کہ یہ مذہب اور وہ مذہب اس انداز میں پیش کیا جائے کہ انسان
 کی انجیریت اسے تسلیم کرے۔ مذہب پر ارتقاء کے سلسلہ تشریح کی روشنی میں زمرہ غور و فکر کی ضرورت
 ہے۔ (صفحہ ۲۰)

اس کے بعد مشرور ہوئے ہیں کہ بعد مذہب نے یعنی ایسے مذہب جو انسان کی بڑھتی ہوئی ضروریات کا تقاضا کرے
 لوگوں کو اسے پسند کر لیں۔ اگر مذہب کو ارتقاء کی تشریح کی روشنی میں پیش کیا جائے تو اسے قبول
 میں۔

عقل و فطرت کی تشریحیں اور زمین پر خدا کی بدست بہت سے شہور یک پیش آنی کے لیے تیار کیے گئے۔
 اس کے بعد تک پرستہ۔

تاریخ و ارتقاء (Evolution) میں خدا کا تصور جابجا نظر سے گزرنا اور ہر قسم کے تعطل اور
 سبوتاژ و نقیض ہونا جو محسوس کرنا ہے کہ ہم اگر کسی صورت پر مبنی ہو کر کہیں کہ "خدا کی وحی" کیا
 ہے تو اس کا علم حاصل نہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس صورت میں جو مری مری خدا کی مری کا کوئی عکس
 بن جائے گی۔ ہر ہم ایک جدید مفہوم میں رہا ہے کہ اس میں بھی مخلوقی ڈرامہ میں ایک با اختیار
 فیضان بیکر کی حیثیت سے خدا سے کہیں گے۔ (صفحہ ۲۱)

آج دنیا جس عدم ایمان و فتنہ و سکون کے چہرے سے گزر رہی ہے اس کی علت بیان کرتے ہوئے مشرور کہتے ہیں۔
 ایک آج دنیا میں جو صورتوں کی خدمت کی طرف سے نہیں جاتا اس وقت سے تیار کی جائے
 کہ ان کی ضرورت سے دور ہوں کہ روپیہ بھرا جائے۔ دولت سب سے اہم مسئلہ بن جاتی ہے۔ ہر ایک
 کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی صورت روپیہ جمع کیا جائے۔ تو اس اور جن وقت روپیہ کے اندر رہتا ہے کہ
 سب کو سب۔ دولت کی ملکیت کے لیے دنیا کا فتنہ اور فخر و عزت کا سہرا پہن جاتی ہے۔ آج کوئی

پند و نصیحت اس جذبہ کو بدل نہیں سکتی..... اس کے لئے بڑی ہی نہیں اس امر کا یقین ہو جائے کہ

جو امر جو وہ نیت ہمیشہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ اور دوسرے کوئی ایسا نیت ہم موجود ہے جو اس کی جگہ سے نکلت

سب تو ہمیں اپنی موجودہ نیت ہم بدلنا پڑے گا۔
(اسٹیمین یہ ۱۳۸)

ان اعتبارات میں جہاں ایک طرف صاحب مشنوں کی پریشانی فکر و نظر ان کی بیتیانی تدبیر کی غماز بن رہی ہے
دوسری طرف غائب و بے یقینی کی تڑپ بھی ایک ایک لفظ سے جھلک رہی ہے۔ صاف نشر و ترویج ہے کہ مسموم
نشنا کی کثیفیت جو اسے دم گھٹ رہا ہے اور کھلی دنیا میں سناٹا لینے کے لئے دروازوں اور کھڑکیوں کی تدریش
میں دیوانہ وار مجہ و بید ہو رہی ہے۔ مسٹر موٹر نے جو کچھ اپنے سفر کی ان تین چار قعات میں لکھنا سب رہن
تعبیحات اور پروسیجر جاپچہ ہیں، اس کی ماحصل چند اٹاٹھ ہیں یہ ہے کہ

ماحول | ۱۔ دنیا کی موجودہ مشکلات و مصائب مغربی نظام تمدن کے ٹھرات ہیں۔

۲۔ وہ نظام تمدن جس میں مستحاشے نگاہ حیوانی متغیبات زندگی سے آگے نہیں بڑھتا۔ جہاں انسان
کو سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی سمجھ کر مستقبل کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور جہاں کامیابی
توڑ اور عزت کی پیاد و زلت کی حصوں واکت زست ہے۔

۳۔ ہمارا دوسری نیت اس غیر فوری نیت کے منہ پر ہے۔ اس لئے اگر ہمیں منسوب بھی کر یہ ہے جسے زندگی
دنیا میں سن ہی نہیں رہ سکتا۔

۴۔ دنیا میں سن و سکون کے تین م کے لئے ضروری ہے کہ ایک جدید نیت ہم تمدن و عمریت کی بنیادی
جائے۔

(۵) وہ نظام جدید جس میں

۱۔ انسان کو سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی نہ سمجھ جائے بلکہ اس سلسلہ کو مانتا ہی نہیں
کیا جائے جس میں انسان کو اپنی تکمیل کے لئے غرض اور ہمدانی کے کئی اور مرحلوں سے گزرنا ہی رہتا ہے۔

ارتقاءے انسانی کا نظریہ پیدا کیا جائے۔ اور

۱۳۔ نسب، جس میں کمیابی، قوت اور عزت کا معیار دولت نہ ہو بلکہ جذبہ خدمت ہو۔

۱۴۔ اس نکتہ پر جدید کو مستور عالمگیر مذہب انسانیت پیش کیا جاسکے۔

۱۵۔ اس مذہب کی تشکیل کے لئے مختلف مذہب کی صحتوں کا امتزاج کیا جائے کہ مذہب کے کسی

نکتہ پر زمانہ قدیم کی نو بہرہ رسانی و رفتاری مسائل کے پروردگار سے چکے ہیں۔

۱۶۔ مذہب کو عقیدہ جو دوزخ میں نہ ہو بلکہ وہ انسان میں قوت عمل پیدا کرنے کا ذریعہ ہو جس سے انسان غرض

دارانہ کے منازل طے کر سکے۔ نیز وہ بھیبت انسانی کو اپیل کر سکے

۱۷۔ انسانی بہرہ دہی کا حاصل یہ ہو کہ وہ کسی صحت مشیت خداوندی، خدا کی مرضی، معلوم کر سکے۔ اور پھر اپنی مرضی

کو جس قدر خدا کی مرضی کے تابع کر دے کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی بن جائے۔

۱۸۔ اس نظر سے زمین پر بندگی بادشاہت کا قیام ہو سکتا ہے۔

غور فرمائیے! جہدِ مذہب کے تمام زندگی کے سستے ہوئے انسان کو جس چشمہ سادہ و رحمت کی تلاش ہے

ہر چند وہ اس کا پتہ پریشانی نہ لے اور بھگتے ہوئے نشانات سے دے رہا ہے لیکن اس حقیقت سے کٹ نہ کر سکتا

ہے کہ وہ دنیا کے وہیں پہنچنا چاہتا ہے جہاں تشریف بھی پاتا ہے۔ اس مذہب کے بنیادی خط و خوں جو اسے سستے ہیں ان پر

غور فرمائیے۔

اس مذہب میں تمام زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے جو ایک غیبی حکمت فکرو

بسیار گہرا اور وسیع خیال ہے۔ اس مذہب کے تمام گوشوں کو عبور ہے۔ دھرم، سیاست، جہاد، سیاست،

کمیونٹی، مذہب اور جہاد ہے۔ یعنی انسان کو خواہ وہ ایک مذہب یا دھرم کی مجموعہ، دھرم سے انسان پر حکومت کرنے کا

کوئی حق نہیں ہے۔ دھرم سے انسان کے عقیدہ کا دوسرا فکری نتیجہ زندگی بننا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ کہ دنیا میں دھرم

ایک مالگیر ربذری کے افراد ہیں۔ نسل یا ملک کی تقسیم سے انسانیت کی تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اسی ایکسٹینڈ سے وہ تمام اقتصادی، سیاسی، معاشی، معاشرتی، عمرانی مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں جو آج انسان کے گرد مارچپوں کی طرح لپٹے ہوئے ہیں اور اس کی زندگی کو جہنم بنا رہے ہیں۔ آج ایک نسل دوسری نسل کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف فوج کشی کر رہا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ یہ سب اس لئے کہ وحدتِ خلق کے بجائے نوعِ انسانی کو غیر فطری امتیازات سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے۔ دایاں بائیں بائیں ہاتھ کو کاٹ رہا ہے اور نہیں سمجھتا کہ یہ اپنا ہی دست و بازو ہے کسی غیر کا نہیں۔ معدہ اس فکر میں ہے کہ جو خوراک اس میں جا پہنچی ہے اسے اپنی ہی چار دیواری میں محبوس کر لے۔ اِدھر دل دھڑک رہا ہے کہ کوشش ہے کہ خوراک کو معدہ تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ بلکہ خلق سے نیچے اترتے ہی جیپٹ لی جائے۔ جس جسم کے نظام میں اس قسم کی نفسانفشی پیدا ہو جائے۔ اس کا انجام معلوم!

۲۲۔ پھر جیسا کہ ارتقا سے متعلق مضامین میں وضاحت سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اسلام کے نزدیک موجودہ انسان سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی نہیں بلکہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس وقت معرفتِ حوائیث کا ارتقا تھا۔ اب انسانیت کا ارتقا شروع ہو گا۔ انسانیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس پیکر حیوانی میں صفاتِ انسانی کی کرشمہ نمودار ہوتا ہے۔ انسان جس قدر ان صفات کو نشوونما دیتا چلا جائے گا اسی قدر اس کی انسانیت تکمیل ہوتی جائے گی

۲۳۔ اسلام بتاتا ہے کہ انسانیت کا نشوونما ارتقا و زندگی کو ان قوانین کے ماتحت بسر کرنے سے ہو گا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہیں۔ ان قوانین کے مجموعہ کا نام قرآن ہے۔ یہی حکومتِ الہیہ کا ضابطہ انہیں ہے۔ فطرت کے دیگر قوانین کی طرح اس ضابطہ کے قوانین بھی تیرے تبدیل اور ناقابلِ ترمیم و تنسیخ ہیں۔ درہمِ خاطر زمانہ مکان تمام نوعِ انسانی کے لئے ہیں۔ ان مہولی معذایہ کی روشنی میں ہر زمانہ کے امتیازات کے مطابق فطری قوانین مرتب کئے جائیں گے اور اس طرح یہ نظامِ زندگی ایک جامع اور سائنس مذہب کے یکے۔ انسان کی بڑھتی ہوئی

تذریات کے ساتھ ساتھ ہر مقام پر راہ نانی کرتا جلتا تھا۔ قرآن انسانی عقل و بصیرت کو اپیل کرتا ہے۔ اور اس کے نام دشواری پرورش پڑتا ہے۔ اس لئے اس میں تو ہم پرستی یا مذہبی عقیدہ کو کوئی دخل نہیں۔

۱۷۔ ہندو مذہب اپنے افراد کو نہیں بلکہ تمام نواح انسانی کا عروج و ارتقاء پر توجہ دیتا ہے اس لئے اس کا نظام زندگی انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے۔ اس کی ہیئت اجتماعی ہے۔ گزشتہ کا مرکز خدا کی حاکمیت کا قرار ہے۔ جس جماعت میں یہ دستور عسوں طور پر متشکل ہوتا ہے اس کا نام ملت ہے۔ یہ جہاں کی شہ ازہ ہند کی ختم ہونے کے عقیدہ سے وابستہ ہے۔ یعنی یہ ملت مذہب واحد ہوگی۔ مختلف پارٹیوں میں منقسم نہیں ہوگی۔ ختم ہونے کے عقیدہ سے نفی و شعور اور فکر و تدبیر کے نشہ وارتقا کا بھی نسل ہے۔ اسی کے ذریعہ زندگی کے اصول متعین ہو گئے۔ ان اصولوں کے تحت جزئیات کی شکلیں انسانی زندگی کے ہر گوشے پر برکیں رہتی ہیں۔

۱۸۔ ہندو مذہب اپنے عقیدے کا میاں بی۔ قوت اور عزت کا دار و دولت نہیں بلکہ شرف انسانییت ہے۔ جس میں یہ شرف راستحکام خودی زیادہ ہوگی وہ سب سے زیادہ واجب احترام ہوگا۔ دولت اور قوت انسانییت کی نشانی دہیز کے لئے دولت کی تلاش کی افراد یا کسی خاص گروہ کے ہستی و تعلق کا فریب نہیں ان جہاں سے گی۔ ہر انسان کو اپنی زندگی میں گناہ کی بھی اجازت نہیں۔ نہ ہی اس کی کہ دولت صرف باریک جھٹہ میں ہی گردش کرتی ہے۔ سب نیچے کے طبقہ میں آئے ہی نہیں۔ قرآن کریم کی اندوہناک کہ یہ ان اور پر دولت کرتی ہیں۔

۱۹۔ یہ ہیئت اجتماعیہ۔ جس کی بدستیں زمان و مکان کی حدود سے محصور نہیں ہوتی گی۔ نظام انسانییت کو اپنی مناسبت خداوندی کے مطابق چھاننے کی ذمہ دار ہوں اور اس طرح خدا کی بدست بہت زینت پڑا رہا ہو جائے گی۔ انسان کو خدا کی مرضی اس کے قوانین کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتی ہے۔ سو جب انسان اپنی مرضی کو خدا کے قوانین کے تابع کرے تو اس کی مرضی خدا کی مرضی ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان ایک طرفت محض رہا اور دوسری طرفت مجبور ہوگا۔ مجبور اس لئے کہ اپنے آپ کو ایک انسانی نظام کے اصول کے تابع رکھنے لگا۔ اور خدا اس لئے کہ اس جبر سے جو اختیار پیدا ہوگا وہ اسے اس قابل بنادے گا کہ تمام کائنات کو ستر کرے۔ مستحکام خودی

اور جویش کہ راستہ یہ اس مقام بند پرچہ پہنچا کہ خدا کے سوا کوئی عزت اس پر غالب نہ ہوگی

۴۔ اس ہیئت اچھا عیہ ہے ہر فرزند اپنے آپ کو خدا کے سامنے باپ و بیٹے کے اس سے منسوب کی دنیا پر ہر حال
عقل و انصاف سے اوتر آؤ ہر چیز میں جہت دیکھو گا۔ یہ بڑا سبب ہے اس خدا کے سامنے ہوگی جو اس کی ہر شے و ہر
کی خیانتوں سے ثابت ہے اس کے لئے کہ اس بندے کے اعمال و انماں ہر ذرہ میں ایک سبب کیسے ہوئے گا۔ ہر
تمام انحال، قانون کے ثابت نہیں رہیں گے۔ یہی جواب وہی ہے، منقود ہے۔ اس لئے ہمیں ہر شخص کو اس
حق ملنا چاہئے گا، اور کوئی دوسرے کا محتاج نہیں ہوگا۔

کس نباشد در جہاں محتاج کس

نکتہ شریف بہرہ این است و بس

رقیب

ترجمہ

یہ سب مختصر آؤ مذہب "جس کی آٹ مسٹر آرکٹر مور اور ساری دنیا کو تہہ نشا ہے۔ لیکن ہر تہہ پر سب سے
وہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے مذہب مختلف مذہب کے محتاج سے پیدا کرنا چاہیے اس لئے کہ اس قسم کے مذہب
کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کہیں گے کہ جب اس قسم کا مذہب راسخ ہو، موجود ہے تو پھر مسٹر مور کو شریک نہیں آتا؛
لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اسے اس قدر نشر کیاں سے آئے، موجود ہو سکی ہوں گی زندگی میں تو سب مذہب نہیں آسکتا
باقی رہے اس کے مانڈ۔ سودہ اندھی تقلید اور روایات کی چادر ہے اس طرح سب ہیں کہ غیر خود اپنی کے
سے کہی نگاہوں سے، وکیل ہو چکے ہیں اب اس قسم نام ہے چند رسومات کا جن سے مدت جونی روت گل چھو
ہے۔ یہ نام ہے باہمی سرکشوں کا جس کا نتیجہ ہمارے موجودہ زندگی سے بہت دور ہے۔ کہیں کہ یہ مذہب
تسکین و عروج کے متدشیوں کے لئے کس طرح جذب نگاہ بن جائے۔ آج اس قسم کے سنے و نیابہ قریب سے
لیکن یہ محبوب! کہ تمام مذہب میں ہر مذہب ایک بندہ ایسا نہیں جو اس قسم کو اس کے تہہ ختم، انحال میں دنیا
کے سامنے پیش کرے۔ مسد ذہن جو لوگ مذہب کے کرب و حالہ دور سے کہ اسباب دین سے و تہہ ختم

[illegible]

عقل تا بال کند و دست گزینا تراست
غش از غش منوی پیشه بر و تراست
آینه زبرد را گس است پیرا تراست
عجب این است که چار تو چار تراست
تا از دفتر گزینا ناید که در باختر است

از من است باد صوب کوکت بدنامست نه تنگه
برق را این بجگر می زند آں رام کت
پیشم جز رنگ گل ولاله نه بیت در نه
عجب آں نیست که اعجاز مسیحا داری
دانش اندوخته دل ز کف انداخته

باب دهم در بیان دگر و باز و سست و شایسته و گرامر است
 آنکه گوید و خورشید ز دانش پرور و بزرگوار است
 آن که در مشقه به خط کوفی و نسخ و ثعلبی و گرامر است

حق خود ہیں دیگر و عشق جہاں میں گریست
دیگر سنت آنکہ بہ روزگار افتاده و شکست
بگراسته آنکہ زند سیر چہاں مثل نسیم

دگر است آنسوئے نہ پرده کشادن ز شکر
ایں سوئے پرده نگان وطن ز شیر دگر است

سے خوش آن غفل کہ پیلے دوزخ عالم با دست
نور افروز شد ز سوئے دل آدم با دست

اور اس کے بعد فرماتے ہیں :-

وقت آن است کہ آئین دگر تازہ کنیم

لوح دل پاک بشوئیم دگر تازہ کنیم

یہی آئین دگر ہے جیت آج ساری دنیا (New Order) کے نام سے پکار کر دھونڈ رہی ہے
اس "آئین دگر" کی رہنمائی دینی ہے

چشم بکشاے اگر چشم تو صاحب نظر است

زندگی در سپے تلمیہر بہان دگر است

اُس وقت دنیا کی زندگی میں تلمیہر نوکی تابان کی سیر ہو رہی تھی اس لئے وہ "بہان دگر" کو کس سرعت
دیکھ سکتی تھی۔ یہ بہان نہ تو اسے ہی نظر آ سکتا تھا جس کو آنکھیں نہ آتی تھیں۔ یہ سب کچھ
اس بہان کو دیکھ اور برہنہ کیا کہ :-

چشم ہر ذرہ پر آب جسم نیکوئی میں

شاخ در شاخ ہر ذرہ میں جہاں کی زمین

پر کہ سب نہ غیب کوہ گراں کی زمین

ہیمنہ دینے نہ اند کہ چہاں کی زمین

جو ہر نفس نہ از زمین بے تار سے زمین

من دریں خاک کہیں گوہ جہاں کی زمین

دانہ را کہ با غوش زمین است ہنوز

کوہ را مثل پر کہ ہر کسب کی یا ہم

انقلابیہ کے نکلنے پر غیب پر اندک

خزم آنکس کہ دین گرد و دار سے زمین

یہ سب وہ بنیاد تھی جس پر اسلام کوخت کرتا تھا۔ کس قدر حیرت انگیز ہے یہ خبر کہ جس مرد
حق شناس کو عمر بھر یہ آرزو رہی کہ :-

اگر ہوتا وہ مجذب فرنگی اس زمانے میں

تو اقبال اس کو سمجھتا مگر یہ کیا ہے

لیکن آج پورے کا پورا "جنواں مدہ فرنگ" مقام کبریا کی تلاش میں ہے لیکن وہ مرد مومن موجود نہیں جو اسے
پتا سکے کہ مقام کبریا کیا ہے؟

ہاں تبہ ہندوستان کی کوئی وجہ نہیں۔ خدائے تعالیٰ و قہوم کی زندہ و پائیدہ کتاب دنیا میں موجود ہے،
چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لئے زرخیز اور نصاب ہے۔ اس لئے اس نور بصیرت کے نام ہونے کی
تعبیر بدکرداروں کی ہے۔ تو نہایت اٹنا انبوس ہے کہ مسلمانوں کے سامنے سعادت و خوشخبری کا ایسا نام اور موقع
آیا اور یہ اس سے یوں سرد رہ گئے۔ شاید ان کے حیرانہ کی پاداش ایسی ہوئی نہیں جو اتنی جلدی ختم ہو جائے۔
لیکن ہم کہ خدائے تعالیٰ کی اس کے محاب کرم کی گہری سے اتنی بھی امید نہ رکھیں کہ اس دماغ کو
ہو جنوز آغوش زمین میں پیوست ہے اپنی آنکھوں سے "شاخ درشاخ و پرومند و خواں" دیکھیں۔ وہ
گرد جو آتی ساری دنیا کے مروجہ کو مکرر کرتے ہوئے بہت پیٹ پائے اور اس کے اندر سے وہ سوار اشیاب
دور سے دیکھنے کے لئے آسمان کی آتشیں بھی ترس گئی ہیں۔ ہاں ہر چہ زور و مکرور ہوتا ہے، ہر سے سلسلے
وہ خدائے تعالیٰ کا ہوا ہے۔ اور ایک بار پھر اس زمین پر آسمان کی بہ شہادت کا تخت اجاڑا جائے۔
سے وہ کہ جس کی رستہ تمام کائنات پر تپتی ہوئی ہے۔ کیا یہی دروگاہ سے یہ مناسبت آگئیں۔ یہ تو حٹ آئیں
گی۔

الہی تو تورب العالین ہے!

مٹے وہ مرکز ہستہ جو ہم ہیں سے ہر سے درانی کی مشیر و زندہ کی درقرآنی کتاب کے قیام کا موجب ہے۔

جنگ؟

(ستمبر ۱۹۵۱ء)

انسان کی کتنی کتنی چیزیں شگفتہ ہیں!

انت عبادت گاہوں میں سر جھکا کر دیکھو تو آسمان کے فرشتے، اس کی شانِ بودیت پر نشاہ ہوتے ہیں اس کی خاکِ آلودیشیانی پر سطوت و شہرت کے تزار طرہ ہائے ہلکشاں گہ قربان ہوتے ہیں۔ اس کے ذوقِ جہن سانی پر جاہ و جہول کی لکھنؤ غلغلہ، مذازیں اور شوکت و حشمت کی کروڑوں نسلوں خیزیاں عقد ہوتی ہیں۔ اس کی جھلکی ہوئی نگاہوں کے سامنے حوروں کی معصومیت بیچ اور اس کے قلمارتِ انفعال کے مقابل کوثرِ تسنیم کی گہر بلایاں ناقابلِ انفعات۔ اس کا ایک ایک سجدہ زمین و آسمان کو جہ میں زلزلہ ہے۔ در اس کے جذبہ تعبد و تذل کی مشن رعنائی پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ

ترستہ سنگ در نے ہل دیو ہے، ہر پستیوں کو نواز میں

کہ ہزاروں غرض جھٹک رہے ہیں میری حسین منب زمیں

اور اگر اسے بھت کے حریم تہ میں دیکھ تو کسی کی یاد میں اس کے ڈھکتے ہوئے آنسوؤں کو چاند اپنے بلوریں کٹورے میں بھر لیتا ہے کہ وہ شعلہ شدہ عالم میں شمع کا نور کی کاکام ہیں۔ آفتاب اس کی آتش پنہاں سے کچھ حرارت مسکاتا لیتا ہے کہ اس سے نبض تپتی ہیں توڑ پھوڑ سے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کی تپش و خروش اور سوز و گداز سے اپنے اندر زندگی کھوس کر رہا ہے۔ اس کی آہ تھر گاہی اور نالہ نیم شبی اس تفتیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں کہ

اپنا آئینی پنجہ استبداد فریقِ مقابل کے سینے میں گھاڑ دیتا ہے اور اپنے دندانِ حرص و آرزو اس کی رگ جہاں میں پیوست کر کے اس کے چشمِ حیات سے اپنی ہوسِ خون آشامی کی تسکین کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ اس غیظ و غضب کے عالم میں وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ وہ اپنی قوت کے نشہ میں اس قدر بہرہ مست ہو جاتا ہے کہ کوئی معقول بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دلیل و برہان کا جواب تیغ و سنان سے دینا چاہتا ہے۔ وہ باہمی انہام و تفہیم سے معاملات سلجھانے کی بجائے، فریقِ مقابل کو توپ و ٹنگ سے دھمکا کر اپنی بات ماننے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی کے مشورے کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کسی کی ثالثی پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کی ان رکعات پر عقل منہستی ہے، خرد ماتم کرتی ہے، شرافت شرماتی ہے، انسانیت مار سے ندامت کے ڈبٹی چلی جاتی ہے۔ لیکن اسے ان میں سے کسی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ عقل و خرد اور شرافت و انسانیت جن جذبات کو پہل کر سکتی ہے وہ ان سے عاری ہو چکا ہوتا ہے، یا یوں کہئے کہ وہ جذبات، قوت کی بدستور کے نیچے اسی طرے دب جاتے ہیں جس طرح شراب کے نشے سے انسان کے ہوش و حواس پر وہ پڑ جاتا ہے۔ کہ شمر کے معنی ہی دغا پہنے والی شے کے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا ایسے انسان کو ان مارت میں آزاد چھوڑ دیا جائے کہ جو اس کے جی میں آئے کرے؟ ہمارا خیال ہے کہ دنیا کا بدست بہ تر انسان بھی یہ نہیں کہہ گا کہ ہاں! ایسے انسان نما درندے کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ بیناتانِ حق میں اپنے غمخیزوں کی جھگڑاں پھینکنا پھرے اور اس طرے اس عارف اور فلاح انسانیت کو پیڑ بک کر رکھ کا ڈمیر بن دے۔ ان کی سائنس کے آئین و نواہت نے ایسے انسان کے لئے انتہائی برکت ہے۔ اگر وہ جتنی حورِ برق و زلف ہو چکا ہے تو اسے پاگنی خانے میں بھیج دیا جاتا ہے اور اگر اس کی عقل و خرد ہی اسے ان فساد و نیکیوں پر ابھارتی ہے تو اسے لوبہ کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جاتا ہے۔ تاکہ نوعِ انسانی اس کے دندانِ حرص و آرزو ناخن جوڑ و استبداد سے محفوظ رہ سکے۔ پولیس اور عدالت ہی مقتصد کے لئے ہوتی ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک فرد کے بجائے ایک قوم (یا ملک) اس طرح عقلی توازن کو سمیٹے اور اپنی حقیقی یا مزعومہ قوت کے نشہ میں کسی دوسری قوم یا ملک کے جائز حقوق کو غصب کرنا چاہے اور اسے جینے تک کا حق نہ دے تو اس کا کیا علاج کیا جائے !

اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس سے وہ قوت چھین لی جائے جو اس کی ان ہستیوں اور نشہ انگیزیوں کا باعث بن رہی ہے۔ لیکن قوت، بغیر قوت کے چھینی نہیں جاسکتی۔ ان حالات میں قوت کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے۔ دونوں قوتوں کے اس تضاد کو نام جنگ ہے۔ قوتیں دونوں طرف ہیں۔ لیکن نور کیجئے کہ ایک قوت کس قوت میں نہ رہے ہو یہی سب اور دوسری قوت کس مناسبت کے لئے !

یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن جنگ کی اہمیت کو بتاتا ہے دیتا ہے حکم دیتا ہے۔

~~~~~

قرآن کے نزدیک انسانی زندگی بیش بہا متاع ہے جس کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ وہ اس حفاظت کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس کا اندازہ اس سے ملے گا کہ اس نے دینے والے الفاظ میں کہا کہ

... من قتل نفساً بغير نفس او فساداً في الارض فکانما قتل الناس
جمیعاً (۲۴)

جس نے کسی جان کو قتل کر ڈالا۔ اور اس حالت میں کہ قتل میں بیچارہ ہو۔ منگ ہیں انسان و برہنہ کرے
وہ لوگوں کو سزا دینی ہو، لڑیوں سمجھو گویا اس نے گام توڑ۔ نہانی کو قتل کر ڈالا۔

لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کرتا کہ جب کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ رجبہ قوم یا ملک کہا جاتا ہے، وحشت اور درندگی کے اس مقام تک جا پہنچے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت باقی نہ رہے تو، نوٹ انسانی کی بیہودگلی کے لئے، اس انسانیت کے مجرم انسان یا قوم کے خلاف قوت استعمال کرنا اسی طرح، طوعاً و کرہاً، ناگزیر ہو جاتا ہے جس طرح جب کسی انگی کا ناسور یکسر

وہ جناج ہو جائے اور اس کا زہر باقی حصہ جسم کو کبھی موت کی طرف لئے تیار رہا ہو، تو باقی جسم کو اس زہر سے بچنے کے لئے اس زہر آلود انگلی کا مات کرنا کہ کر دینا، نہ صرف جو بڑبڑ جسم کی بیہودگی کے لئے لایفک ہو جاتا ہے، کہ اس وقت ایسا نہ کیا جائے تو کچھ وقت کے بعد پورے کا پورا جسم مسموم ہو کر قبر میں جا پہنچے گا اور اس کے ساتھ ہی وہ انگلی بھی ختم ہو جائے گی تب کات کر لگ نہیں کیا گیا تھا۔ یعنی یہی تو صرف ناکارہ انگلی ہی نے ختم ہونا تھا لیکن اب انگلی کے ساتھ پورا جسم بھی تباہ ہو گیا۔

[illegible]

کسی بڑے کو بیچے کو اور عورت کو قتل نہ کرو اور اداؤد، اسی طرح غیر مجرب بغیر جنگ جو، آبادی کو بھی ناپی تنگ کرنے کی بھی مہنت فرمادی۔ ابوداؤد میں شہرت اس جتنی ہے، ویسے ہی کہیں کسی غزوہ میں حضورؐ کے ساتھ تھا۔ شہر ان کے نزدیک مقابل کے پناؤ پر جا کر نہیں تنگ کیا، اور مارا، حضورؐ نے فوراً منادی کرادی کہ ہنحشر غیر مجرب آبادی کے گھروں میں گھس کر نہیں تنگ کرے یا لوٹ مار کرے اس کا بہادری قبول نہیں۔ اس طرح کی لوٹ کھسوٹ کا ہر بھینا جائے قرار دیا گیا ہے۔ ابوداؤد میں ایک انفصاری کا بیان ہے کہ ہم حضورؐ کے ساتھ ایک سفر میں شہر کیسے لوگوں کو کھوکھلے ستایا تو انہوں نے کچھ بکریاں لوٹ کر انہیں ذبح کر لیا اور دھشت کی بانڈیاں چڑھا دیں۔ حضورؐ کو خبر ملی تو آپ تشریف لے آئے اور ان بانڈیوں میں کھتی اس سے سب بانڈیاں لٹ دیں اور دیکھا کہ لوٹ کی چیز ہمارے ہی ہر گھر میں ہے۔ اسی طرح دشمن کے قاصدوں سے کبھی بدسلوکی نہیں کی جاتی تھی۔ اسی ان جنگ سے اپنے ہمانوں کا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب حضورؐ نے ایران پر کوشش کی تو اسے کیا ہے تو تاجہ فرہادی کہ انہیں کھانے پینے کی تکلیف نہ دینے پائے۔ چنانچہ عیاضہ خود تو کچھ روں پر گزارہ کرتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھاتے تھے۔ اسی ان جنگ کے عداوہ دشمن کا جو آدمی مسلحوں سے چننا، سب کرے اس کی پوری چوری خدمت کی جاتی تھی۔ یہ سب اس لئے کہ جنگ سے حضورؐ انتقام جونی یا ہر س خون آشام کی باتوں کی تسکین نہ کی بلکہ انسانی مہنت سے بین آئین عدل و احسان کا قیام تھا۔ اس حقیقت کو حضورؐ نے نہایت جامع سن ہے بین فرمایا تھا۔ جب حضورؐ سے دریافت کیا گیا کہ کوئی شخص نسبت کے لئے کوئی نہ کہے، کوئی انہما شجاعت کے لئے بہادری کرتا ہے، کس کا بہادری راہ فرمیں سمجھا جائے گا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ ہرقت قتل سے کون کلمہ اللہ علیہا۔ ہوشیار اس لئے کہ خدا کا وقت خون غائب رہتا ہے اس کا لڑنا بہادری ہے۔ اسی لئے ان سے نہ لڑیں میں ان کی سب سے دیکھوں ان میں کلمہ اللہ

۴۵۰

ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ قوت کے ہستیاں کی نوبت اس وقت آئے گی جب باہمی انہما و تنہیہ کے درمیان

تصفیہ معاملات اور ہرج مال کی تمام کوششیں ناکام رہ جائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب دو افراد کے درمیان جھگڑا یا اختلاف ہو تو عدالت ایک حکم (ٹائٹل) کی حیثیت سے فیصلہ دیدیتی ہے جس سے وہ جھگڑا طے ہو جاتا ہے لیکن جب یہ جھگڑا یا اختلاف دو قوموں کے درمیان ہو تو اس وقت کیا کیا جائے؟

قرآن نے اس ضرورت کو بھی سمجھ لیا تھا اس لئے اس کا حل بتا دیا تھا۔ اُس نے کہا کہ دنیا میں کسی ایک جماعت کا وجود نہایت ضروری ہے جو تمام اقوام عالم کی نقل و حرکت اور اعمال و کردار کا محاسبہ کرتی رہے اور ختم فی الواقعہ پر باہمی شہادت دے اور دنیا کے مصلحت پر فیصلہ کرے اور ان کی خدمت و ریزی کے اقدامات کو روکے اور ان کے باطن و قلوب میں امن لائے۔ قرآن نے اس جماعت کا نام امت مسلمہ رکھا تھا یعنی دنیا میں امن و سلامتی کی ضمانت اور اس کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے اس فرضیہ محاسبہ اعمال میں اس انداز سے عادل و حق و عدل پر قائم رہے گی کہ دنیا کی ہر قوم اس سے برابر کے فاصلے پر (equidistant) ہوگی۔ اس خصوصیت کی حامل قوم کو عربی الفاظ میں امت و ستی کہتے ہیں۔ چنانچہ اس جماعت کو محاسب کرتے ہوئے قرآن نے کہا تھا کہ

وَكُنْ أُمَّتٌ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَذُكُرُونَ الرَّحْمَنُ

علیکم شہیداً

اس طرح ہم نے تمہیں "امت وسطیٰ" بنایا ہے تاکہ تمام ذہن انسانی کے اعمال و کردار کے نظریں رہو

اور تمہارے اعمال و کردار کا نظریں قیام کرنا تمام خداوندی ہو

ظاہر ہے کہ اس فرضیہ کو یہ انجام دینے والی جماعت کے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ ہی کو محفوظ و محفوظ رکھ سکے۔ بلکہ دیگر اقوام سے اپنے فیصلوں کو منوا بھی سکے۔ جس حد امت کی پشت پر قوت نہ تافتہ نہ ہو۔ اس کے فیصلے قانون کی حیثیت اختیار نہیں کر سکتے، محض وعظ بن کر رہ جاتے ہیں۔ ورنہ مذہب میں ہی فرق ہوتا ہے۔ مسلمان صدیوں سے دین سے محروم ہو چکے ہیں۔ ورنہ مذہب کے فریب میں مبتلا رہتے۔ نتیجہ اس کا یہ کہ نہ صرف یہ خود ہی نکبت

زبوں حالی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور دنیا کی ہر مغرب قوت کے سامنے یہ انداز ہے بلکہ اس کی وجہ سے دنیا امت سٹی سے بھی محروم ہو چکی ہے جس کا فریضہ "شہداء علی الناس" تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ساری دنیا نیتہ و نساد کا جہنم بن چکی ہے۔ سرکش اور بے باک قومیں جو چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے اور کمزور کے لئے رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ چونکہ دنیا میں امت دستلی کا وجود نہیں رہا اس لئے "شہداء علی الناس" کا فریضہ "کفن چوروں" کے سپرد ہو چکا ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ جہاں خدا کا قانون عمل پیرا نہیں ہوتا وہاں اعلیٰ نظام کی بساط بکھ جاتی ہے، کیونکہ

خدا محال ہے نظرت کے کارخانے میں

یہ وجہ ہے کہ وہ امت جسے امت دستلی بننا تھا، اپنے فریضہ کو فراموش کر کے نہ صرف اپنے جرائم کی سزا بھگت رہی ہے بلکہ دنیا بھر کے جرائم کی یادش میں بھی بالواسطہ شریک ہے۔ سو جاننے والے چوکیدار کے نہ صرف اپنے کپڑے ہی چوری جاتے ہیں بلکہ وہ صبح اٹھ کر محلہ والوں سے پتا بھی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف سویا ہوا ہی ہے، مرنے نہیں چکا، تو اس کی بھی امید کی جاسکتی ہے کہ وہ چوروں کی آہٹ پا کر اٹھ بیٹھے اور اس طرح اپنی متاع بھی محفوظ کر لے اور جن کی حفاظت اس کے سپرد تھی ان کی متاع حیات بھی محفوظ رہے۔

خدا کرے کہ ہم زمین کے چھپتوروں سے جگ اکٹیں اور ہمارے جاگنے سے چور بھاگ جائیں اور شریف انسان اطمینان کی نیند سوئیں۔

میں نے دیکھا

فردوسِ گمشدہ

(اپریل ۱۹۴۱ء)

۲۲ فروری ۱۹۴۱ء کو مجلسِ تاریخ و تمدن کی دعوت پر۔ دارالعلوم علی گڑھ جانے کا اتفاق ہوا۔ وقت بہت کم تھا اور شام بہت زیادہ۔ باپیں ہمہ ایک تیری ہوئی نگاہ سے جو کچھ دیاں دیکھ سکا اس سے جس نے اندازہ لگایا کہ تو م کے نوجوانوں میں قرآنِ کریم کی حریت ایک خاص رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ اور اگر انہیں قرآن کی صحیح تعلیم سے روشناس کرا دی جائے تو ان کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ زیرِ نظر مقالہ طلباء اور حضراتِ سائنس کے اہتمام میں پڑھایا گیا۔

(پہلا باب)

کائنات کی ہر شے ایک گنبد ہے۔ قاذون کے ماتحت ہر گرم محل سب۔ چوبیس گھنٹے کی عزت کے ذریعہ سے بیکر غنیمت نشان کرنا اور سن ٹک۔ اس کرہ سے کئی ماکھٹا بڑا سورج۔ جس نے غیر معقول نشانہ لگے۔ اور پھر اس نشانہ پر کسی جیسے۔ عداد اور نشانہ۔ اجرام سماوی کی۔ سب ایک متعین قاعدہ کے مطابق ہیں۔ اپنے نرسن منورندہ کی تکمیل میں سرگرداں ہیں۔ اگر زمین اپنے راستہ سے کبھی ایک اچھٹے کچھ اذیت زدہ ہو جائے۔ اگر سورج اپنی رفتار میں ایک شے کی کچھ تبدیلی کرے۔ اگر جو میں اپنے رُخ کو غزوتِ حین کے لئے غنڈہ تارہ ہوں۔ اگر باقی اپنی قدرت کے غنڈہ نشیب کی بجائے نواز کی طرف پتنگ ہو جائے۔ غرضیکہ اس مشینری کے کوئی ایک پرزہ اپنے نرسن سرکائی اختیار کرے۔ تو یہ غنیمت نشان کائنات ایک سکنہ میں ہر ہم ہر ہم ہو جائے۔ اور یہ تیر تیر کچھ گز حیات سنی کا گھر دندہ بن کر رہ جائے۔ زندگی اور اس کی تمام رنگینیاں۔ دنیا اور اس کی تمام قدرتِ آفرینیاں

محض اس بنا پر تمام میں کہ قدرت کی برشت ایک خاص قانون کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے مصلحتاً مافی
السموات والاکرین اس حیرت خاںہ امروز و فردا کا یہ ایک پرزہ اپنے دائرہ عمل میں پوری مستندی سے سرگرم عمل ہے
وہ کہ یخبدہ فی السموات و مافی الارضین و برشتے اس کے احکام کے سامنے سجدہ و ریزہ ہے کمال لائق

ذرتہ ذرتہ دہر کا زندگی اقتدر ہے

جب ہم موجودات کی برشتے اس فکر و غیر متبدل قانون پر عمل یہ ہے تو کیا انسان جو اس خستہ آرمی پر سلسلہ
ارتقاء کی آخری کڑی ہے جو فہم کائنات کا حسین مقطع ہے۔ وہ اس قانون سے مستثنیٰ ہوگا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہرزم
تخلیق میں ہر شے عر و سن و فوائی کی حدود و قیود سے گھرا ہوا ہو۔ لیکن نہ بل مشاعرہ و ربط و ضبط کی ان پابندیوں سے آزاد
ہو، کیا یہ لگہ سب کبریٰ سے کر کوئی تلمک و رشت کا ایک ایک حصہ چنی زندگی کے ہر مرحلہ میں قاصد سے اور
قانون کا پابند ہے۔ لیکن ہمیں ہر اصول سے بے نیاز ہو! ایسا نہیں ہو سکتا جب کائنات
قانون کی اطاعت کی برشتے ایک خاص پنج اور اسلوب کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے تو انسان کے
ست ہی ضروری ہے کہ ایک خاص قانون کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ قانون حیات جس کے مطابق انسان
کے لئے زندگی بسر کرنا تعین و قدرت ہے۔ اس کا نام یہ ہے۔

فَتَرَكْنَا الْاِنْسَانَ فِي سَاكِنَةٍ فَخَرَجْنَاهُ مِنْ ذَلِكُمْ فَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا

مُتَعَمِّدًا وَكُنَّا اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

خدا کو وہ قانون تخلیق جس کے مطابق اس نے نوع انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی خلق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی
تھی وہی حکم ہے۔ لیکن کثرت و کثرت کو نہیں جانتے۔

لیکن انسان اور قدرت کی دوسری چیزوں میں ایک ہی فرق ہے۔ دیگر مہیا کے فطرت اس قانون
کے ماتحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں جو ان کے لئے متعین کیا گیا ہے۔ انہیں اس قانون کی تعمیل و عدم تعمیل
میں کوئی اختیار و ارادہ نہیں دیا گیا۔ نہیں جو حکم دیا گیا ہے اس میں انہیں بھل سکتا ہے یا نہیں، یا اسے کٹا

نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ لیکن برعکس اس کے انسان کو اس معاملہ میں اختیار نہیں۔

انسانی اختیار و ارادہ | متعینہ ضابطہ کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے اس کی خدمت و رزق کرے اسے زندگی کے درجہ پر کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں نہایت جلی حروف میں سائن پوسٹ نصب ہیں۔ سامنے عقل و فکر اور شعور و ادراک کی شمعیں فروزاں ہیں جن کی روشنی میں یہ سائن پوسٹ پڑھ کر دونوں رستوں میں تمیز کر سکتا ہے اس کے بعد اسے اختیار دیدیا گیا ہے کہ جس راہ پر چاہے گا مزین ہو جائے۔ اِنَّا هَذَا يُنَادِي الشَّيْبَانِ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُورًا | اختیار و ارادہ کا یہ امتیاز ہے جس سے انسان دیگر مخلوق کائنات کے مقادیر میں شریک و شریک ہے۔ یہی قوت تمیز اس کی سرفرازی و سر بلندی کا باعث ہے۔ اسی سے یہ سجود و ملوک اور خدایہ خدمت و کثرت حیات میں پرکھتے جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو یہی کے دم ہے۔ برید ہستی کے تاروں میں خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی مضرب سے اور جام زندگی کے سادہ پانی میں کیونکہ رنگ و قوطر کی مرغوانی موجیں اٹھتی ہیں تو اسی کے جوش سے۔ سسینہ کائنات میں یک دھڑکنے والا دل ہے تو اسی کے موج سے۔ اور اگر اس دل میں پھلنے والی آرزوؤں کی رسیں بھینچاں ہیں تو اسی کے تھکر سے۔ غرضیکہ انسان، انسان ہے تو اسی کی بدولت۔ اور یہ دنیا، دنیا ہے تو اسی کے مد سے۔

اگر اختیار و ارادہ نہ ہوتا تو انسان پتھر کا بت ہوتا۔ یا زیادہ سے زیادہ فرشتہ۔ مسجود و ملوک اور مستخرک کائنات کبھی نہ ہوتا۔ قصہ آدم کا پہلا باب اسی اختیار و ارادہ کے مظاہرہ سے شروع ہوتا ہے جو مصیبت آدم کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ نیکی و ہی نیکی ہے جو بدی کی قدرت رکھتے ہوئے عمل میں آئے۔ طاقت و ہی طاقت ہے جو مکر کی ہست و است کے باوجود سرزد ہو۔ نیازمندی اسی کی قاب میں مستائش ہے جو خود سر پرانہ زور ہی سر کے جھکنے میں لذت ہے جس کی پیشانی میں دنیا بھر کی سرفرازیاں جھک رہی ہوں۔ جس میں نیت و کی قوت نہیں۔ اس کے غم میں کیا خوبی ہے جس میں ہمیری کی ہمت نہیں اس کا جھک کر سدھ کرنا خوشی ہے۔

جس کے پاؤں کے نیچے تختِ حکومت نہیں۔ اس کا بورئہ نشین ہونا گداگری ہے۔ اختیار میں جبر ہی انسانیت کا شرف ہے۔ اسی سے اس کی خودی میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور استحکام خودی ہی انسانیت کی معراج ہے۔ لیکن اگر جی اختیار و ارادہ آئین و ضوابط کے ساحلوں میں پابند نہ ہو جن کے اندر رہتے ہوئے زندگی بسر کرنا تعصباتِ نظریات ہے تو اس دیوبے زنجیر کی حدود فراموش ہونے کی خبریوں اور قیود نا آشنا سیلابِ تیر و کا کیا کیا۔ بعد سوچے کہ جو فنِ کامنات کی ہر شے کو تابع فرمان کر لینے کی امکانی قوتیں اپنے اندر رکھتا ہو اگر وہ اپنی قوتوں کو زرد چوڑے سے تو دنیا کن ہولناک بربادیوں کا عبرت انگیز مرقع بن جائے گی!

یہی وہ خدائے نصرتِ آزادی تھی جس نے یورپ کے ان میدانوں کو جن کا ہر گوشہ دامنِ باغیانِ زنتِ گمراہی کا سین تھا، درآغوشِ آفتِ آب و خون کا ایسا جہنم بنا دیا ہے۔ جس میں انسانیت یورپ کی سرکشی | تڑپتی، پھرتی، جھلکتی، بیدار تھی، سکراتِ موت کی پچکیاں سے رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا یورپ کی سرکشی | اس سے کہ یورپ نے، اختیار و ارادہ کو، بیسارے سرکشی تو سکھا دی۔ لیکن ع

قتل کو تابع نہ فرمان نظر کرنے سکا

جس کا عملی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ

دھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں منہ نہ کر سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شبِ تاریک سمجھ کر نہ سکا

یہ آئین و ضوابط جن کے تحت زندگی بسر کرنا باعثِ شرفِ انسانیت ہے، وحیِ خداوندی کے ہم کہیں نہیں مل سکتے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب یہ آئین و ضوابط انسانی ذات کی بالیدگی کا باعث ہیں تو انہیں کسی خارجی ذریعہ سے آنے کی کیا ضرورت تھی۔ انہیں خود انسان کے اندر ہی کیوں نہ رکھ دیا گیا؟ یہ درست ہے۔ لیکن شکل یہ ہے کہ انسان کا دل پھر کا بنا ہوا نہیں جس پر کوئی خارجی شے اثر انداز نہ ہو سکے جس چیز کو عام طور پر انسانی نظریات کہا جاتا ہے ذرا پوچھئے علمِ تجزیہ نفس Psycho-Analysis

کے۔ ہر چیز کے اس کی کیفیت کیا ہے اور یہ کن خدائی اثرات و برکات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ دراصل ان اثرات
ماحول کے اثرات بچپن کی تعلیم و تربیت کے اثرات۔ قوی روایات کے اثرات۔ اور آگے بڑھتے تو ان
اصطلاح کے اثرات جن سے جسم انسانی ترکیب پاتا ہے۔ ان تمام اثرات کے بعد اندازہ فرمائیے کہ انسان
اندر غیر ملوت آواز کہاں باقی رہ سکتی ہے۔ ان اثرات کا تو یہ عالم ہے کہ طبیعتی ضروریات میں بھی انسان کی
طبیعت تنہا راہ نمائی نہیں کر سکتی۔ مثلاً بکری کا بچہ بھوکوں مر جائے گا لیکن کبھی گوشت کی عزت آنی نہ کر
نے دیکھے گا۔ مرغی کے بچہ پر ہزار آفت آرہی ہو وہ پناہ جوں کے لئے پانی کے حوض کی طرف ایک قدم بھی نہیں
اٹھائے گا۔ لیکن انسان کا بچہ، سسٹمیا کے ٹکڑے دیکھی اس کی طرف بلا تکلف منہ میں ڈال دے گا۔ جس قدر
شکر کی دلی کو۔ وہ ہڈیاں آگ میں باقی ڈال دے گا۔ پانی کے حوض کی طرف لپک کر بہے گا۔ آپ کو
قدم قدم پر اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ سو جس متاثرہ فطرت کی آواز کا یہ عالم ہو کہ حیوانی ضروریات میں بھی
صحیح راہ نمائی نہ کر سکے۔ اسے انسانی ضروریات کے لئے کافی سمجھ لینا وہی نتائج پیدا کرے گا جو آج ورپ
میں ہو رہے ہیں۔ انسان کی راہ نمائی صرف اس مقام سے ہو سکتی ہے جو ان تمام خدائی اثرات سے مست
بہ ہو اور اس کا تعین وہی ذات کر سکتی ہے جو انسانی جذبات و تہذیب اور مہیاں

مقامِ وحی | وہ حلقہ سے منزہ و مبرا ہو۔ یہ مقام، مقامِ وحی اور یہ ذات، ذاتِ خداوندی ہے۔
وہ ذات جسے انسانی ذات کے خالق ہونے کی حیثیت سے خوب معلوم ہے کہ اس قسم کے آیتیں و معجزات
کے مطابق ہیں اور ان چیزوں سے اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ **ذُنُّا اِنَّا اِیَّیْہِیْ اَعْلٰی**۔ **کَلِّیْ شَیْءٍ مِّنْ دُنٰہِ**
ہٰذَا ہِیْ رَسُوْلُہِ اس لئے جب انسان کو اس عالمِ اثرات و جذبات میں بھیجا گیا۔ شہادتِ حیات اس کے
سے قدر کی گئی۔ تو ساتھ ہی یہ انتظام بھی کر دیا کہ اس کی صحیح راہ نمائی کے لئے اسے آسمانی ہدایت بھی
مستی رہے اس کے بعد اس سے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا گیا کہ اگر اس ضابطہ کے مطابق زندگی بسر
کرتے رہو گے تو تمہیں کسی قسم کا خوف و خطر نہیں ہوگا۔ **لَا خَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَاَوْہَنُ شَرِّ کَافِرٍ**۔

مذہب ازیں انسان اور دیگر مخلوق کے اسلوب زندگی میں ایک نمایاں فرق اور بھی ہے۔ باقی مخلوق کی زندگی انفرادی ہے۔ ایک کے اعمال کا دوسرے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ ایک کو دوسرے سے کچھ لمبا چوڑا واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن انسان مدنی الطبع ذات ہے۔ اسے مل جل کر زندگی

انسان مدنی الطبع ہے۔ اس لئے انسانوں کے مقاصد مشترک ہیں ان کے معاشرت باہم ہیوست ہیں یہاں ایک کے اعمال سے قوم کی قوم اثر پذیر ہو جاتی ہے۔ اگر ایک مستبد قوت برسرِ اقتدار آجائے تو کروڑوں انسانوں پر ہینم کا مذہب مسلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ظلمت اگر ان کے مقدرات کسی صاحبِ مدد و نصرت کے ہاتھ میں آجائیں تو یہی ہینم جنت سے بدل جاتی ہے۔ یہاں ایک بد اخلاق و ق کے برائے تمام کی طرح پوری کی پوری سوسائٹی کو بدلت دیتا ہے۔ بیس مار میں دھکیل سکتا ہے اور نیک خوش اخلاق و نیکوں کی طرح ساری عقل کو جہانِ رنگ و بو میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں زیر دست انسانوں کے خون کی رنگینی کسی ہلکے ہاتھ دست کے عشرت کدہ کی زیبائش آرائش کے کام میں لائی جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک کی قوت بازو لاکھوں کی روزی کی کفیل ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی ہوس ستم رانی سے ہزاروں بے گناہ سینے گولیوں کا نشانہ بن جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک کی سپر لاکھوں مشغولوں کے لئے کاشائے آسمان بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات کے ماتحت انسانوں کے لئے ظلمت وہی سببِ حیات و جہِ امس و سکون اور باعث کامیابی و کامرانی ہو سکتا ہے۔ ان کا دائرہ عمل، فرد تک محدود نہ ہو بلکہ اس کے پیشِ نظر حیاتِ اجتماعیہ انسانیت کی اصلاح ہو۔ بلکہ یوں کہتے کہ وہ انفرادی اصلاح بھی اس لئے کرتے کہ جو سوسائٹی ان کے مجبور سے متشکی ہوگی وہ از خود اصلاح یافتہ ہو جائے گی۔ وہ محنت پرندوں کا جائزہ لے۔ ان کے نقائص کو اور کرے تاکہ جو مشین ان کے نظم و نسق اور تدوین و ترتیب سے تیار ہو وہ از خود اصلاح دہی ہو۔

یہ بھی غور ہے کہ جب انسان کے راستے میں اس قدر خارجی اثرات اور اتنی متخالف قوتیں عامل ہیں تو

انسانوں کی ہدایت کے لئے محض ایک ضابطہ قوانین ہی کافی نہ ہوگا۔ بلکہ اس قانون کو نافذ کرنے کے لئے قوت بھی درکار ہوگی۔ کیونکہ قانون بلا قوت نافذ ایک کتاب سے زیادہ حیثیت قانون کے ساتھ قوت نہیں رکھتا۔ تعزیرات ہند و ہندوستان کے اندر ایک زندہ قانون ہے اس لئے کہ اس کے پیچھے ایک قوت نافذ موجود ہے۔ لیکن یہی ضابطہ قوانین، سرحد کے آزاد قبائل میں ایک عام کتاب ہے کیونکہ وہ عذوق اس قوت نافذ کے احاطہ سے باہر ہے۔ اس لئے قانون وہی زندہ کہا جاسکتا ہے جس کے ساتھ قوت نافذ بھی موجود ہو۔

عصمانہ ہو تو کبھی ہے کاربے بنیاد

لہذا جس خلاقِ قدرت نے انسانی رشد و ہدایت کے لئے ضابطہ قوانین عطا فرمایا، اس نے یہی ارشاد فرمادیا کہ اس قانون کی تنفیذ و ترویج کے لئے قوت کی بھی ضرورت ہے۔

لَقَدْ آتَيْنَا سُلَيْمَانَ سُلْطَانًا بَلِيغًا وَأَوْثَرْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالنِّسْبِ وَأَوْثَرْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ فِيهِ بَيِّنَاتٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَلِيُحْكُمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ وَلَا مَنْ سَلَكَ بِالشُّبُهَاتِ إِنَّ اللَّهَ
سَوِيٌّ عَنِ الزُّلُمِ

یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح ہدایت دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ضابطہ قوانین (کتاب) اور میزان (عدل) نازل کی تاکہ نوع انسانی توازن پر قائم رہے اور ہم نے ان چیزوں کی وضاحت کے لئے ان کو نازل کی
شمیر بھی نازل کی۔ جس میں شدت کی سختی ہوتی ہے اور لوگوں کے لئے منفعت تاکہ اللہ یہ جان لے کہ کون
اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبات مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ صاحبِ قدرت و تدبیر ہے۔

اس ضابطہ قوانین کا نام ہے ہدایت خداوندی اور اس قوت نافذ کا نام حکومت الہی، اس ضابطہ حیاتِ ختمیہ کی رو سے انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو اُس سوسائٹی کے ممبر بن جائیں جو دنیوی ہیں

تو انہیں خداوندی کے نفاذ کی ذمہ دار ہے اور دوسرے وہ جو اس کے ممبر ہوں۔ آپ ایک سوسائٹی بناتے ہیں۔ اس کے قوانین و ضوابط مرتب کرتے ہیں۔ اب ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ اس کے قواعد و

دو جہاں عتیں

ضوابط کا بغور مطالعہ کرے۔ اس کے بعد جی چاہے تو اس سوسائٹی کی ممبری (رکنیت) قبول کرے اور جی چاہے تو نہ کرے۔ اس پر کوئی جبر نہیں۔ لیکن جب آپ اس کی رکنیت قبول کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پر لازم آجاتا ہے کہ اس سوسائٹی کے تمام قواعد و ضوابط کی اتباع کریں۔ آپ کو یہ اختیار بھی نہیں دیا جاسکتا کہ جس قاعدے کی جی چاہے اتباع کریں اور جس کی جی چاہے مخالفت کریں۔ جب تک آپ اس سوسائٹی کے ممبر ہیں آپ کو تمام و کمال قواعد و ضوابط کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو رکنیت سے مستعفی ہو جاسیے۔ اب سب وہ جو اس سوسائٹی کے ممبر نہیں۔ سوانہ پرمان قواعد و ضوابط کا تمام و کمال احاطہ نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ مجموعہ قوانین حیات اجتماعیہ انسانیہ کی ضرورت کے لئے مرتب کیا گیا ہے اس لئے جن امور کا تعلق عام انسانیت سے ہے ان سے متعلقہ قوانین کا احاطہ ان پر بھی ہوگا۔ مثلاً کے طور پر یوں سمجھئے کہ ایک سوسائٹی تب دق کی روک تھام کے لئے متشکل ہوتی ہے۔ کچھ قواعد و ضوابط تو ایسے ہوں گے جن کا احاطہ صرف اس سوسائٹی کے اراکین پر ہوگا۔ لیکن اس ضمن سے متعلقہ امور کے حتمہ قوانین کا احاطہ ممبر اور غیر ممبر دونوں پر ہوگا۔ دق کے جراثیم جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، ان کے استیصال کے لئے ان ضوابط کے ماتحت ضروری کارروائی کی جائے گی۔ اور

قانون کا نفاذ

ان قوانین کا نفاذ کبھی جبر نہیں کہلائے گا۔ یہ ایسا ہی جبر ہے جیسا ایک ڈاکٹر کسی مریض پر آپریشن کرنے میں "زبردستی" کرتا ہے۔ اسے کوئی مجمع القہر زبردستی نہیں کہہ سکتا۔ اگر کسی اندھے کو کنوئیں میں گرنے سے روک لینا اس پر زیادتی نہیں۔ کسی بچے کے ہاتھ سے بکری چا تو چھین لینا اس پر ظم نہیں کسی خودکشی کرنے والے کو گرفتار کر کے اس سے اس کے اختیار کو سلب کر لینا نا انصافی نہیں۔ تو مفاد پرست گروہ کی مسخ شدہ ذہنیت کو راہ راست پر لانے کے لئے قوانین صحیحہ کا نفاذ

بھی جو رو تھدی نہیں کہلا سکتا۔ بالخصوص اس لئے کہ اخلاقی قوانین کے خلاف ورزی کے نتائج، قدرتی
 طبعی کی طرح ایسے محسوس اور بدیہی نہیں ہوتے کہ انسان اس سے ان خود اجتناب کرنے لگ جائے۔ مثلاً
 انسان کی زندگی کا مدار سالس پر ہے ذرا اس قاعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہی اسے مرنے اور ناکہ بند کر دیتا
 خود بخود سمجھ میں آجائے گا کہ اس مصیبت کو شئی کا نتیجہ کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مجھوٹا بولتا ہے تو اس کے
 یہ بھی اسی طرح ضد و قیاس نظر آتا ہے جس طرح سانس روک لینا۔ لیکن اس مصیبت کا نتیجہ محسوس طور پر
 اس کے سامنے نہیں آتا۔ وہ اس سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ باہر ہم یہ ظاہر ہے کہ وہ محسوس کرے
 مانہ کرے۔ اس کا نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا۔ یہی وہ نتائج ہیں جن کا مجموعی اثر غیر محسوس طور پر انسان کی قدرتی
 عمرانی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، غرضیکہ ہر شعبہ زندگی کو متاثر کر دیتا ہے۔ اور رفتہ رفتہ
 ان کی حیات اجماعیہ کو اسی قالب میں ڈھال دیتا ہے۔ اس لئے تقاضائے عدل و انصاف یہی ہے
 کہ انسان کو اس مصیبت کو شئی سے روکا جائے جس کے اثرات اس قدر دور رس اور عالمگیر ہوں۔ انسان
 کے اختیارات کو کچل دینا نہیں ہوگا، فقط ان کی تحدید ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ نظامِ من شمرہ تحدید ہی سے
 قائم رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کا پاؤں زہر آلود ہو جائے تو اس کی ہڈی کو ابسا کس کر باندھ دیا جاتا ہے جس
 سے ادھر کا حصہ اس زہر کے اثر سے فی الجملہ محفوظ ہو جائے اور اگر ڈاکٹر دیکھے کہ زہر کا اثر اس سے کبھی نہیں
 مڑتا اور اندیشہ ہے کہ اس سے رفتہ رفتہ باقی حصہ جسم بھی متاثر ہو جائے گا تو وہ جسم انسانی کے کئی
 مفاد کی خاطر پاؤں کاٹ ڈالتا ہے۔ یہی وہ تحدید و تادیب ہے جس سے حیات اجماعیہ انسانیت
 خلاف انسانیت اعمال کے زہریلے اثرات سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اور یہ تحدید اسی صورت میں ممکن ہے
 کہ قانون کے ساتھ قوت نامزد بھی موجود ہو۔ اس قوت نامزدہ کی اطاعت کسی غیر کی غلامی نہیں بلکہ نفس انسانی
 کے اعلیٰ ترین رجحانات کی اطاعت ہوگی۔ یہ کسی انسان کے سامنے ٹھکڑ نہیں ہوگا جس سے انسانی خودی
 کا آئینہ چکسا چور ہو جاتا ہے۔ بلکہ قوانینِ الہیہ کی اطاعت ہوگی جس سے خودی کا استحکام ہوتا ہے۔

جبِ اطاعت کی اسِ لم کو پیش نظر رکھئے اور اس کے بعد دیکھو کہ اصلاحِ انسانیت کا یہ نظام کس انداز سے قائم کیا گیا۔ بسبب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کیا تو اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوا

بھی کر دیا کہ جس جماعت کے ہاتھوں اس کے قوانین کا ساڈا ہو، وہیں خداوند تعالیٰ نے **قوتِ شرع** اور **قوتِ**

مصلحت ہو۔ یہ محض نظری مسائل کا مجموعہ بن کر نہ رہ جائے۔ قوتِ اس قانون کی محافظ ہو، اور قانون خداوندی اس قوت پر ایسا ضبط اور (Control) رکھے کہ یہ کہیں ناجائز ہستمال نہ ہو سکے۔ قوتِ شرع اور قوتِ مصلحت لازم و ملزوم ہیں بلکہ ایک دوسرے کے محاذ بھی ہیں۔

اسی دو قوتِ حافظیک دیگر اند

کائناتِ زندگی را محور اند

اگر آپ قرآنی حقائق پر غور فرمائیں یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ خداوند تعالیٰ جو قیوم کا وہ زلی بیق نام جو حضرت مامورین میں اللہ کی وساطت سے دنیا میں آتا رہا اس باب میں اس کا شروع سے ایک ہی پہلو اور ایک ہی لم رہی یعنی وہ ان عیوب و نقائص کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے جو انسانوں میں دولت و قوت کی زیادتی اور ان کے غلبہ استمال سے پیدا ہونے ہیں اور دوسری طرف ضعیف و ناتواں لوگوں کو اجازت کر انسانیت کی بلند ترین سطح پر لے رہے اور اس کے ساتھ ہی انہیں ایسی حیات پرور تعلیم کی طرف متوجہ کرتے رہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ان میں یہ عیوب پیدا نہ ہوں جو قوت کے غلبہ استمال سے لازمی طور پر پیدا ہو جاتے ہیں وہ تو نہیں انہیہ سے منہ موڑنے والے انسانوں سے قوتِ توحید کر ان لوگوں کو دیدیتے تھے جو اس کا مستعمل تو انہیں خداوندی کے مطابق کریں اور اس طرح دنیا میں نوعِ انسانی کی ربوبیت عامہ کا نظام قائم ہو جائے۔ پس یہ ہے خداوند اس تعلیمِ فطرت کا جو انسانوں کی ہدایت کے لئے زمین پر بھیجی جاتی رہی۔ اور اسی پر عمل پیرا ہونے کا نام دنیا کی اصلاح اور عاقبت کی سرخروئی ہے۔ مہربان خداوندی کے۔ دو پیرائے ہیں

بندشوں کے طوق و سلاسل توڑ دیئے گئے جن کے نیچے انسانیت بندوں سے دبی چلی آتی تھی۔ یہی مشیت کا انشا تھا یہی پیغام خداوندی کا مقصود تھا۔ یہی انسانیت کی سراج تھی۔ اس تکمیل نعمت اور اتم دین کے جد نبی اکرمؐ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔

—————

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد اس نظام کو آگے بڑھانے کی کیا صورت اختیار کی گئی جو اس سے پہلے حضرات نبی اکرامؐ کی وساطت سے چل رہا تھا۔ فرمایا

ثُمَّ آدُرْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فِي

پھر ہم نے اس کتاب کی دراشت کے لئے اپنے بندوں میں سے کئی امت کو منتخب کیا۔

اور دراشت کتاب کے ساتھ ساتھ انہیں حکومت و مملکت کا بھی ورثہ بنا دیا۔ سورہ احزاب میں ہے کہ۔ اس نے تمہیں رحمت کے دشمنوں کی زمینوں کا اور ان کے شہروں کا اور ان کے اموال کا مالک بنا دیا۔ اور ان زمینوں کا بھی جہاں ابھی تمہارے قدم نہ پہنچے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی بھی تصریح فرمادی کہ یہ محض اتھانی حد نہ تھا جس سے تمہیں شوکت و عظمت مل گئی بلکہ یہ تمہارا ٹھکانہ تھا جو ان لوگوں سے تمہیں سے ایمان نہ لائے اور عمال و مامور نہ کریں۔ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں اس زمین کی حکومت عطا فرمائیں گا جس نے ان سے پیشتر اس نے ان مشران کو پورا کرنے والوں کو حکومت عطا فرمائی تھی۔ اور ان کے اس دین کو جو ان کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ ممکن کر دے گا۔ اور ان کا خوف امن سے بدل دے گا۔ تاکہ وہ خوف اللہ ہی کے محکوم ہوں اور اس کی حکومت میں کسی اور کو شریک نہ کریں۔ وراثت کتاب کی جماعت کا فریضہ عطا کیا ہوگا، فرمایا

فَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلدُّنْيَا تَسْلَمُونَ وَتَنْصَرُونَ لِلَّذِينَ

تم وہ بہترین قوم ہو جو تمام نوع انسانی کے نائد سے کسے لئے پیدا کی گئی ہو۔ تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے کہ تم قوم بنیں۔ ایسے
ہمکہ نام کرو اور لوگوں کو اس کی خفاف درزی سے روکو۔

تشریحات بالا سے یہ حقیقت سامنے آگئی ہوگی کہ اسلام کے تین عناصر ترکیبی نہ ہینک ہیں۔

۱۔ ضابطہ قوانین الہیہ

۲۔ قوت نافذہ

۳۔ ان دونوں کی حامل جماعت مومنین یا حزب اللہ

اس قدر سی دور کے بعد جس کا ذکر بھی ابھی کیا جا چکا ہے، قوت نافذہ کس طرح پہلے مسیح اور پھر مسیح دوم ہو گئی۔ یہ سب
بڑی الم ٹنگیز ہے اور اس کا دہرا بڑا دل خراش یکن توت کا مرث جانا اتنا درد انگیز نہیں جتنا قلب روح
سے حیات بتہ حیدہ کے اسلامی تخیل کا بوجھ جانا۔ آج جب حقیقت ہے آنکھیں اس سردی پر نگاہ ڈالتی ہیں
تو فریضہ حیرت ست کئی کی کسی رہ جانی ہے کہ میکہ ہے۔ ہم یہ جنادی منہ سرس سرست
جہ ریشہ انگیز | ابھی تصورات کے رنگین پردوں میں چھپ گیا جس کی وجہ سے سدھ ہے قائم رہنے
انقلاب کوس | اسے ترک کرنا ہر نفسانی مذاہب کی طرح انفرادی نجات اور ذاتی تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے
وہ گہ اور یوں مسلمانوں کے رگ و پے میں وہ دم بخت عداوت گری ہوئی جس کے خلاف اسلام ایک کئی ہوئی ہوئی
نہا۔ بیس کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ اسلام، نفس کا ترکیبہ اور افراد کی اصلاح، اس سے بچتا ہے کہ اس کے ثبوت
جو جہالت تیرہ دور و زخود صرح یافتہ ہو۔ اس کے نزدیک ایک پرزہ نواہ کتنا ہی بختہ اور درست کیوں نہ ہو
گرا کینڈر ہے تو اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس کی قیمت صرف اس وقت سے جب وہ دشمن میں پہنچ جاتا ہے
پر منت ہو اور اس کی ہر حرکت و سرس پر زوں پر بایں منظر اثر انداز ہو کہ ان تمام پر زوں کی حرکات کا مجموعی نتیجہ
خیر کی سہ ذائق کی صرح سامنے آجائے۔ اگر آپ کتاب دسنت اور تاریخ و آثار پر نگاہ ڈالیں تو اس حقیقت

باہر کے ثبوت کے لئے کسی خارجی ذریعہ کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ اسلام نام ہی جماعتی زندگی کا ہے اجتماعی زندگی کے بغیر اسلام کا تصور ہی غلط ہے۔ ہذا ایک دیدہ بنیا کے لئے خون کے آنسو رونے کا مقام وہ نہیں جہاں استسلام نول کی لکٹی ہوئی عظمت اور چینی ہوئی شوکت کی یاد آئے۔ بلکہ وہ مقام ہے جہاں سے یہ نظر آئے کہ اسلام جیسا حیات اجتماعیہ کا مذہب کس طرح محض انفرادی اصلاح کا نظریہ تصور کر لیا گیا۔

جب ہم نے بدیکھ سنا کہ اسلام نام ہی اجتماعی زندگی کا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی ماساعد حامی میں ہم گرفتار ہیں، ان کے پیش نظر کیا ہم مایوس ہو جائیں اور سمجھ بیٹھیں کہ اب کوئی فرشتہ ہی آسمان سے آئے تو ہمدرد کی نشا و ثانیہ ہو سکے! یہ خیال بڑا غلط اور حماقت سے چشم پوشی پر پس چپہ پایہ کرد۔ اپنی جوت۔ اسلام جن تین عناصر خدائی سے مرکب ہے، ان میں سے ایک اور رب ہم منہم۔ ہر ایک پاس اپنی پہلی شکل میں موجود ہے۔ یعنی خداوند کی جیسے قرآن کریم کہا جاتا ہے وہ ایک ایک مرد اور ایک ایک غصہ کے ساتھ اسی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے جس میں اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس خداوند کی مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسری قومیں اسے گر کر نہ اکثر سکیں کہ ان سے ہدایت خداوندی گم ہو چکی تھی۔ ہماری حالت ان سے اس باب میں مختلف ہے۔ جس حالت میں ہم آج گرفتار ہیں، قرآن کریم اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ دراشت کتاب کی وہ آیت جلیبہ بن کا ذکر ہے، اس حقیقت کی ثمر اشارہ کرتی ہے پوری آیت یوں ہے۔

ثُمَّ أَكْرَمْتَهُ بِالْكِتَابِ الْإِنشَانِ الْمُصْفِيَّتِ بِرِيعْدَاكَ مَا مِنْهُ عَذَابٌ لِيَوْمِ تَنْفُسِهِ وَ
مِنْهُ مُقْتَصِدٌ وَفِيهِ قُدْسٌ سَابِقٌ بِالْخَيْرِ كَأَنْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ رَبُّ

پھر ہم نے دراشت کتاب کے اپنے بندوں میں سے ایک جو عت کو منتخب کر دیا ان کے تین درجہ ہو گئے، ایک اپنے آپ پر ظہم کرنے والے، ایک درمیانی روش والے، اور ایک

اللہ کے حکم سے نیکوں میں سبقت کرنے والے۔

یہ فَا لِمَ لَذْنُیْبِهِ کا ترجمہ وہی ہے جس سے ہم آج گزر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر لیتے ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رائدہ درگاہ ہو جاتے ہیں؟ کیا وہ زندگی سے ابدی طور پر محروم کر دیئے جاتے ہیں؟ کیا ان کے لئے مایوسیوں کی غلت ناک گھڑاؤں میں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی؟ قرآن کے ان سوالات کے، جس کن جواب نہیں ملتا۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اس جنت ارضی سے نکال دیئے گئے جو ایمان و اعمالِ صالحہ کا فطری نتیجہ تھی۔ اس کیفیت کو قرآن کریم قطعاً آدم میں اپنے اندر انداز میں بیان کرتا ہے۔ آدم اپنی لغزش کی وجہ سے جنت کے مقامِ بلند سے نیچے گرا دیئے گئے۔ جب انہیں اس پستی کا احساس ہوا تو عرض کیا کہ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ؕ
اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو ہماری لغزشوں کی پردہ پوشی نہ کرے گا
تو ہم خاسر و نامراد رہ جائیں گے۔

یہ وہی "اپنے آپ پر ظلم کرنا" ہے جس کا ذکر ابھی ابھی آئیے وراثتِ کتاب میں کیا جا چکا ہے۔ اس کے جواب میں ارشاد ہوا کہ ہاں! یہ چھنی ہوئی جنتِ دوبارہ مل سکتی ہے۔ اور اس کی بازیابی کا طریقہ یہ ہے کہ

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هَذَا يَكْفِرْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَكَاهَنٌ
يَخْشَوْنَ كُنُوزَهُ

جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے گا
نہیں کسی قسم کا خوف و حزن نہیں ہو گا۔

یہ ہدایت آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لئے ہم اس جہنم کی پستی سے ابھر کر پھر اسی جنت کی بلندی پر

پہنچ سکتے ہیں جہاں سے ہم گزرتے۔ آدم کی لغزش، ابلیس کی لغزش نہیں تھیں گے۔ اگر پھر اچھا نہیں، ٹوٹ کر پھر بننا نہیں۔ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن

آہستہ آہستہ گھر میں کافر نہیں ہیں ہم !

جب ابدی مایوسی نہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فردوس گمشدہ کی بازیابی کی کیا سبیل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بھی کچھ مشکل نہیں، جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا ہے۔ ہماری نشاۃ ثانیہ کے دو آہنزارہ نیک ہیں۔ قرآن کریم سے متک اور جاغزی زندگی کے تخیل کا امتیاز قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری عملی زندگی میں اس کا حتمہ اتنا ہی رہ گیا ہے کہ

از نین او آساں بمیری

وہ نیک خدا کے زندہ کی یہ کتاب زندہ کی بخشش ہے۔ ایسا خداوند تو نہیں ہے جس کا ایک ایک بندہ سزا پاتی دشمن ہے وَاِنَّ تِلْكَ لَآیَاتٍ لِّلَّذِیْنَ هُمْ عَلٰی شَکٍّ مِنْ رَبِّهِمْ وَ لَیْسَ لَہُمْ اَنْزِلَیْنِ الْوَحٰیؕ کوئی گنجائش نہیں کہ یہ ایسا حق کہ باطل اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حق ہی ہے جو ثابت ہو۔ اُن ہو۔ موت ہو۔ اپنی جگہ پرست کم ہو۔ حقیقت کے ہر معیار پر پورا اترے۔ مگر وہ بنیاد کی ہر کسوٹی پر کھڑا ثابت ہو۔ اس کے برعکس باطل وہ جو مدت جاسے دور ہو۔ جو باقی نہ رہ سکے۔ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ حق ہے۔ باطل کو بس میں کوئی دخل نہیں۔ ہم بد بخش ہے۔ تو ہم پرستی کو اس میں کوئی شائبہ نہیں۔ کسی خاص قوم اور نسل جو مدت کعبہ ایت کے لئے نہیں۔ جگہ نسل۔ لسانی۔ نسب قبی۔ دینی۔ قبیلی غرضیکہ تمام غیر فطری حدود و قیود کو توڑ کر تمام دنیا کے لئے یکساں ہو پر آمین حیات ہے۔ موت خداوند کے میسر پر آج وقت آتے کے لئے وہ اور کوئی مضابطہ نہیں جس کے مطابق اقوام عالم کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہوں۔ پھر جس طہرت یہ تھیں فطرت مکافی حدود سے بند ہے۔ کسی طرح زمانہ قیود سے بھی نا آشنا ہے۔ یعنی جس طہرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں بھی یہ کدہ نہ ہو۔ ہر زمانہ میں یہ کدہ

اسی طرح قرآن کریم بھی یہ کبھی نہیں کہے گا کہ بس اب میں تھک گیا اب کسی اور راہبر کی تلاش کرو۔

عہد جہان نازہ در آیات ادست

عصر پایچیدہ در آنات ادست

زمانہ علم و عقل کی جن بلند یوں تک چاہیے اڑتا چلا جائے۔ قرآن کریم اس سے بھی دس قدم آگے نکلے گا۔
کہ یہ اس نذاکی کتاب سے جس کی نگاہوں سے کوئی حقیقت پوشیدہ اور جس کے علم سے کوئی شہ پار نہیں
پھر سندرآن کریم کوئی چیز فشرقی عقیدوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں مضابطہ قوانین ہے۔
مذہب۔ سب سے۔ تمدن۔ تہذیب۔ مائشیت۔ معاشیات غرضیکہ دین و دنیا کا کوئی گوشہ نہ رہتا ہے۔
جس کے متعلق اس کے اندر سوال بابت موجود نہ ہوں۔ وہ اصول و احکام ہیں جو اس کے ایک ایک
جوانے وانی۔ کج رویوں کی گتھلیوں پر گزارا کر کے وانی قوم دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو اس کے
دولت و سلطنت کی اور دوسری طرف دنیا سے یہاں واری و جہاں وانی ہیں۔ یہ وہی
کے۔ اس مقام بلند تک پہنچ گئی جسے چشم نکاح سے اچھے مرتبہ دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھنے کے لئے اس تک
سنگرداں ہے۔ قرآن کریم سے متعلق ہر مسئلہ کو کہا ہے۔ حق و باطل کو کھینچ کر دیکھو۔ بلکہ متعلق
ایزوی کی وجہ البتہ یہ کہ ہے۔ آج کے انسان سے بہتر کوئی نہیں ہے۔

فناش کویم، غیب در دن علم است

چو کیمبال در دست حبیب یگوش

ہذا آج ہمارے لئے سب سے بہتر راہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں رہتے ہوئے

دوسری چیز جو ملتی زندگی کا نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر ہم کو اس کی رشتہ داری و احباب و عارفان

استقامت فی ارض ہرگز نہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی چیز ہے جس کی ہم کو دوزخ و جہنم کی

لے جن تدریجی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے ان ہی منازل کو ہم بھی گزرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی جہنم میں

وقت پر بند ٹک نہیں پہنچ سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ بابت زمانہ کی برق رفتاری کو دیکھتے ہوئے نبی ہی
 چاہتے ہیں کہ ہم میں یہ تبدیلی کسی طرح آج ہی پیدا ہو جائے۔ ہم راست کو جو وہ حالت میں سوئیں و
 صبح اٹھیں تو ہم دیکھیں کہ وہ پیش عہد سنت رومی کا ماحول گہرا ہو۔ یہ آرزو میں بڑی مقدس ہے لیکن ان کا
 تعلق بھی دنیا کے بجائے عالم تصور است ہے۔ آپ کی بیتہ فی اللہ بجا اور درست ہے۔ کیا یہ دنیا میں آپ کو
 ان کا ہم رفتاری ہر وقت سے گزرا ہو گا جن سے قنبر گمر سینہ تک گزرا ہو گا۔ ایک قدی شخص رسول کے
 زیر تربیت تھے لیکن سب سے پہلے انسانییت کی بجائے اللہ کے کلمہ پر سوار ہو کر اقلاتی میں زلزلہ ماری۔ لیکن
 جب ہماری اصلاح خود ہر سے ہی ہاں ہوئی اور ہم آپ سے متغیر ہو گئے۔ باہر کے چاہ وہ دنیا کے اندر ہی رہے۔ تو
 قادی صیاد کے سر پر ہمارے عمل کی آخری نظر بہرہ ریز ہو گئی۔ ہمارے ہمارے آپ کے اپنی مریضی سے
 غیر محسوس ہو گیا۔ لیکن ان میں اصلاح کے شہانہ پیشانی نظر آئے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہ کر سکیں کہ میں خود
 قادیان کے رہنے والے ہیں۔ لیکن زمین پر ہوں۔ زمین پر تو میں بائیں توں سے ہم بھی موجود ہوتے۔ لیکن
 ایک ایک آدمی اپنی اپنی جگہ کے۔ لیکن آج ہم میں وہ ہیں انفرادی زندگی کے پس منظر پر۔ لیکن
 پیرائے کے ساتھ اور ہم آواز نہیں دے رہے۔ لیکن آواز کی ضرورت ہے۔ لیکن آواز کی ضرورت ہے۔ لیکن
 ہم اس کے اندر سے اس کا ساق دینا اور عرشہ چھوڑنا اور بالکل تیرا کر غصہ کے اندر سے اس کے پیرائے کو
 موجب راستہ، اگر آج میں اس کے ساتھ کو جو رہا۔ لیکن پھر یہی ہو سکتا ہے کہ رفتاری میں کی گئی ہو۔ لیکن
 نہ رہیں چاہے وہی وہ ہیں۔ لیکن ایک ایک کے ساتھ ہم کتہہ بہ کتہہ رہیں گے۔ لیکن اس کے پاس
 پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ

بیشیز کہ آدم را ہنگام نمود آمد
 این مشیت غبار سے را انجم بہ بخود آمد

ایمان بلا عمل

(جولائی ۱۹۴۱ء)

قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں بھی اپنے اندر عجیب سامانِ موعظت رکھتی ہیں۔ اُن کے بُھنے اور اُبھرنے کے زمانہ کو دیکھئے۔ نصب العین کی صداقت پر یقین محکم رایان اور اس کے حنول کی خاطر تنگ و دو سلسلِ عمل زندگی کی ساری کہانی دو لفظوں میں سمٹ کر آجاتی ہے۔ دلوں میں دوسلے، خون میں حرارت آنکھوں میں چمک۔ سدا ماحولِ زندگی ست بھر پور۔ خاک کے ایک ایک ذرے میں نویدِ حیات درخشندہ۔ مصائب میں مسرت۔ مشککات میں راحت۔ موت میں حیات کے سامانِ خوابیدہ۔ ! فتح و ظفرِ ہندی پاؤں چومنی، سعادت و کامرانی رکابِ تھامتی۔ اشد کی نصرت کے فرشتے جہو میں۔ منزل کی تابناکی شمعِ راہ۔ دل، یقین کی دولت سے معمور۔ قدمِ لذتِ بادِ دینی سے محوِ حشر و غم۔ تمام عمر دریا کی طرح ایک سلسلِ روانی۔ غیر منقطع بہد بہد۔ یقی ایمان و عمل کی زندگی تفسیر۔ یہ تھی مسلمان کے دورِ عروج کی ابتدا۔ نبی اکرمؐ سے عرصہ کیا گیا کہ مسلمان کی زندگی کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ جب جہاد ہو تو اس میں شریک ہو اور جب نہ ہو تو اس کی تیاری میں مشغول ہو۔ سارے فلسفہ حیات ایک تہذیبِ مرکوز۔ یہ سبیا بیابانِ دورِ مہاجرت و انجیل کا تھا۔ یعنی حسنِ عمل مسلمانوں کی تاریخ | اس کے بڑے بڑے بیابان اور اس کے بعد ایک درمیانی دورِ مقتصدین کا آیا۔ جو کچھ

بزرگوں سے ترکہ میں ملے سنبھال کر پیچھے گئے۔ مجاہدانہ اعمالِ حیات کی مونیان، نگہزیاں، درباری شخصیات

کی بنرم خمیند یوں میں بدل گئیں۔ دین خداوندی کو تمام انسانی منوابع زندگی ادیان عالم پر غلبہ غالب دیکھنے کی بجائے نظری مباحث اور منطقیانہ دلائل سے اس کی فوقیت دہر تری ثابت کرنے ہی کو مقصد حیات سمجھ لیا۔ تو انہی خداوندی احسن کی تفسیر اعمال زندگی سے ہونی لگتی۔ حروف و نقوش کے پیکروں میں سجا کر رکھ دیئے گئے رفتہ رفتہ تو اسے علمیہ مفلوج ہو گئے۔ ہمتیں پست ہو گئیں۔ دلوں سے سرد پڑ گئے۔ بائیں ہمہ اس دور میں بھی کہیں کہیں برسے ہوئے بادلوں میں بجلی کی چمک اور جلے ہوئے نیتان میں تبسم شہار نظر آتا رہا۔ اس کے بعد تیسرا دور مظالمین کا آیا۔ دورِ عمل پیسے ہی ختم ہو چکا تھا۔ باقی رہا ایمان سو اس کے متعلق انہیں اسلاف کے کتابوں کے ذخائر سے جو نظری مسائل کے پیچ و پیچ مباحث سے بھری پٹری تھیں اور یہ مسائل بھی یونان کے فلسفے اور عجم کے تصورات سے مستعار لئے گئے تھے۔ اب اُن کے نزدیک مقصد حیات چند الفاظ کو ایک خاص طریق سے دہرائینے کا نام رہ گیا۔ اور اعمال؛ چند رسوم کی میتانگی انداز سے ادا ہو گئی۔ حالانکہ ایمان سے مفہوم تھا۔ اللہ تعالیٰ کے مستحق فرمودہ نسب العین کی صداقت پر غیر منزلزل یقین۔ اور اعمال سے مقصد، اس نسب العین کے حصول کی تڑپ۔ لیکن اس آخری دور میں سارا دین سمٹ سمٹ کر چند الفاظ کی ادائیگی کا نام رہ گیا۔ اور چونکہ منابطہ خداوندی میں نجات و سعادت ایمان سے مشروط تھی۔ اس لئے سمجھ لیا گیا کہ جو شخص ایک خاص انداز سے چند خاص الفاظ کو دہرا دے گا اس کی کامرانیوں اور شادمانیوں کا اللہ ذمہ دار ہو جائے گا۔ کیونکہ ایمان کے صدقے میں سعادت و نصرت کا عطا ہونا فرمودہ خداوندی ہے اس کے بعد یہ سمجھنے چھڑیں کہ کیا اعمال کے بغیر خالی ایمان سے بھی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں؛ حالانکہ اگر ایمان اور اعمال کا استراحتی مفہوم سامنے ہو تو اس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ایمان وہ مذہبہ نہ وقت ہے جو اعمال کو محرک ہوتا ہے۔ یہ وہ بیج ہے جس سے شجر حیات شاخِ حوہ کی طرح بڑھتا، پھولتا اور پھٹتا ہے اس لئے جس بیج سے درخت پیدا نہیں ہوتا وہ بیج نامفصل ہے

مردہ آل ایمان کہ ناید و عمل

اس سے بھی آگے بڑھئے۔ سورۃ النعام میں ہے کہ جب خدا کا عذاب سامنے آجائے گا تو اس وقت نہ تو اُس شخص کو نفع پہنچے گا جو اس وقت عذاب کو دیکھ کر ایمان لائے گا اور نہ ہی اُس شخص کو۔ جس نے ایمان کے ساتھ نیک عمل نہ کیا ہوگا اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اٰیْمَانِهٖۤ اٰخٰیْرًا (۱۵۰-۱۵۱) سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے زیادہ اذ کوں سے واضح الفاظ ہو سکتے ہیں جن میں اس حقیقت کو بے نقاب کیا جاتا؛ یاد رکھئے جس ایمان کے ساتھ اعمال شامل نہ ہوں گے وہ ایمان کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں۔ اس واسطے کہ ہم ایمان و اسلام کا دعوائے کرتے ہیں۔ لیکن جس کے تم محبوب بنتے ہو، وہ تو وعدہ کیا کہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے وہ ایک مسلم کا اُس کے اعمال کی وجہ سے ”دوست“ ہے نہ کہ اُس کے زبانی و عودوں کی بنا پر۔

وَهُوَ الَّذِیْ یُكَمِّلُ لَکُم مِّنْ اَعْمَالِکُمْ (۲: ۱۳۸)

اللہ ان کا دوست ہے جو یہ ان کے اعمال کے۔

کیا آپ نے کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بُرے اعمال کی سزائیں تجویز کی ہیں وہاں مسلم اور غیر مسلم۔ مومن و کافر میں کوئی تمیز، کوئی تفریق نہیں کی۔ اُس نے صاف صاف کہہ دیا کہ لَیْسَ بِمَا یَنْتَظِرُ وَلَا اَمَّا نِیْ اٰخِرِ الْكِتَابِ مِنْ تَعْمَلُ شَوْءً شَرًّا (۱) نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہو گی نہ اہل کتاب کی۔ جو بھی بُرا کام کرے گا اُس کی سزا پائے گا۔

سے ہاتھ۔ جو کچھ بُرائی کرے گا اُس کے جرم اُسے گھیر لیں گے، وہ جہنم میں جاسے گا۔ اور وہیں رہے گا (۲۱: ۸۱) شد حکم دیا جاتا ہے کہ ایمان داؤد و نہ کھانا۔ شد سے ڈرتے رہنا تاکہ تم تقویٰ شعار بن سکو۔ لیکن اگر تم اس حکم کی خلاف ورزی کرو گے تو اُس گ سے ڈسو جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے

وَاللَّذِیْنَ اٰتٰی اٰیٰتِیْ اَعْبَدُوْا لِیُکْفِرُوْا عَنْ

اٰیٰتِیْ اَعْبَدُوْا لِیُکْفِرُوْا عَنْ (۲۱: ۸۱) خطاب یا اے ایمان والو! تم سے کتنا ظاہر ہے کہ ایک سو خوار ایمان کا تذکرہ ہے لیکن جب اُسے اس کے جرم کی سزائیں جہنم رسید کیا جاتا ہے تو وہ جہنم

کوئی اللہ نہیں دیتی ہے جو کافرین کے لئے تیار کی گئی ہے۔ فرمائیے اس شخص کے دعویٰ ایمان نے اس میں کیا امتیاز پیدا کر دیا؟ اس سے بھی آگے بڑھئے! بدر کا میدان ہے مسلمانوں کی کل کائنات میں تین سو تیرہ لاکھ س، کچھ صحابہ کرام، کچھ انصار، گھربار، بیوی بچے، عزیز و اقارب، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر تیرہ سو سال پہلے لڑنے کے لئے تھے میں جان جیسی گراں بہا چیز قربان کر دینے کے لئے تیار ہیں

بدر کا میدان | یہ وہ ایمان والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اُکھڑاؤں کا گناہ ہے وہ ہیں جن کے ایمان آنے والوں کے لئے بڑا بخیرہ پیش کئے جاتے ہیں وہ ہیں جن کے متعلق رسول خدا نے بھی دعائیں فرمائی ہیں کہ اللہ پرستی پر جماعت تیری نام لبوا تیرے نام کی حفاظت کے لئے جانیں قربان کرنے کے لئے میدان میں آئی ہے اگر یہ مٹ گئے تو دنیا میں تیرا نام مٹنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ فرمائیے ان کے ایمان میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی مقام پر ان کا خدا ان سے کہتا ہے کہ یاد رکھو تیرا آج کے دن میدان جنگ سے منہ موڑے گا سوائے اس کے کہ وہ بڑائی کے لئے پیتر ابدلے یا اپنی جماعت سے ملنے کی خاطر یہ خود بدلے تو وہ خدا کے غضب سے مستوجب ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا اور یہ بُری جگہ ہے رہنے کی (۲: ۱۶)

رباڑی اقرار پر جنت میں جانے کے متمنی ذرا آنکھیں کھولی کر اس ارشادِ مقدس کو دیکھیں جہاں تو عالمی کی آخری منزل ہے جو لوگ ایمان لاتے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے متعلق ہے کہ کھسا نبیلا ہے۔

اور جو لوگ ایمان لائے۔ لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی تو جہنم کی یہ لوگ ہجرت نہ کریں یہی کہہ سکتے (مسلمانوں کا) کوئی دستاویز نہیں ہوگا۔ (۲: ۱۷)

دیکھئے ان لوگوں کے ایمان کی شہادت تو خدا سے رہا ہے کہ انہیں والذین امنوا کہہ کر پکالا ہے لیکن یہ عزت ایمان کے دعویدار ہیں، معنی تو یہ ہے کہ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَآمَنُوا
فَمَا لَهُمْ مَفْزَعٌ ۖ قُلْ زَرْقُوا كُرْسِيُّهُ (۸۰: ۸۰)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جہنوں نے پناہ لی اور

مدد کی یہ لوگ اصل مومن ہیں انہی کے لئے مغفرت اور انہی کے لئے عزت کا نذق ہے۔

جو لوگ میدان میں آنے سے ہچکچاتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر کر دی جی ہے

(۸۰: ۸۰) ان کے برعکس

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ حَاجِدُوا بَأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا فِيهَا أَمْوَاجٌ مِثْلُ لَبَنٍ ۖ لَا يَمُوتُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَسْخَنُ (۸۱: ۸۱)

لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے اور جہاد کیا اپنے اموال و جانوں سے

لوگ ہیں جن کے لئے (سب) خوبیاں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں ان کے لئے اللہ نے ایسی جنت

تیار کی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں ان میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔

دیکھئے سب خوبیاں کامیابی و کامرانی کی تمام نعمتیں، دنیا کی سرخوردگی اور عاقبت کے انجام

سب انہی کے لئے ہیں جو ایمان کے ساتھ عمل میں پورے سے اترتے ہیں۔

یہاں ان کی آخرت کی نعمت و بہبود کی مثال کے ساتھ متصور ہو اس دنیا کی غرور و وقار کی زندگی

فروش حالی و خوش بختی کی زندگی، سرخوردگی و سرخوردگی کی زندگی، یعنی وہ زندگی جو فی الحقیقت ایک

مومن کی زندگی جو فی الحقیقت وہ بھی عمل ہی کے ساتھ مشروط ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکومت

بھائی کے لئے دیا ہے۔

لَهُمْ جَنَّاتُ كُنْزٍ كَثِيرٍ فِيهَا أَمْوَاجٌ مِثْلُ لَبَنٍ ۖ لَا يَمُوتُ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَسْخَنُ (۸۲: ۸۲)

پھر ہم نے تمہیں دنیا میں حکومت دی پہلی قوموں کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔
اگر تم عمل کی دنیا میں پورے نہیں اترتے تو تمہارے ایمان کے الفاظ کوئی قیمت نہیں رکھیں گے
وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا وَلَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَحْزَنُوا نَسِيًا (۹: ۳۹)
اس لئے کہ جہاں اس کا ارشاد ہے کہ :-

وَلَوْ دُؤا اَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ اَوْ رِثْتُمْوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۷: ۴۳)

ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ یہ جنت ہے جس کے تم اعمال کے باعث وارث قرار دیئے جاتے ہو
وہیں اس دنیا کی جنت کے متعلق بھی اس کا فیصلہ ہے کہ :-

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ (۲۴: ۵۵)

اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائیں اور عمل صالح کریں تو اللہ ان کو زمین کی بادشاہت
عطا فرمائے گا۔

پس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں آپ کی ہستی قائم رہے تو ایمان محکم کے ساتھ عمل بھی پیدا
کیجئے کہ یہی سچے مومنوں کی نشانی ہے۔

اِنَّا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ كُنْزَ بَيْنَ يَدَيْهِ اَزْوَاجًا حُجْرًا مَّا يَدْخُلُ فِيْهَا وَالْغَنِيُّ
فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اُوْلٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ

یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ان کے ایمان میں ذرا جنبش نہ ہوئی اور
انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے ہموال و نفوس سے جہاد کیا یہی لوگ سچے ہیں۔

در دنیا در کہتے کہ خدا کے فیصلے فطرت کی تعمیری اہل ہیں غیر جانبدار ہیں ہر چیز کی بقا عمل سے ہے۔
الانسان کا تمام تر سرمایہ عمل ہے لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى - خدا کا اٹل فیصلہ ہے نتائج عمل سے
پیدا ہوتے ہیں اور یہ

عمل سے زندگی نبتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خالی اپنی فطرتیں نہ لڑی ہے نہ تاری ہو

وہ قول وہ ربانی دعویٰ، وہ اقرار، وہ مسئلہ حی ایمان جس کی تائید اعمال سے نہیں ہوتی جس کی تصدیق آپ کے قلوب اور جوارح نہیں کرتے قرآن کی میزان میں ایک پرکاش کے برابر بھی وزن نہیں رکھتا نہیں بلکہ ایسا نہ بانی دعویٰ ایک جرم عظیم ہے۔

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم زبان سے وہ کچھ کہو جو کر کے نہ دکھاؤ۔

ادراگر خدا کے ان کلمے فیصلوں کے بعد بھی آپ یہی خیال کرتے جائیں کہ چونکہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ جمع سویرے منہ پر ہاتھ پھیرتے وقت زبان سے کَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بھی نکل جاتا ہے اس لئے ضرور آپ جنت کے وارث بن جائیں گے اور ساری دنیا پر غلبہ آپ ہی کا ہو جائے گا اور محض اس لئے ہو جائے گا کہ آپ مسلمان کہلاتے ہیں تو یاد رکھئے یہ سراسر دھوکہ ہے۔ فریب ہے اور فریب خدا کے ساتھ نہیں دوسروں کے ساتھ نہیں بلکہ خود اپنے ساتھ ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا الْأَفْسُفَ يَدْرِكُهُ آج دنیا میں جہد البقاہ زندہ رہنے کی کشمکش، بڑی عنت ہو گئی ہے قوموں میں باہمی مناقشت ہے مقابلہ کی دڑ ہے، جو قوم، جو ملک، جو شخص اس دڑ میں پاؤں سے کانٹا لٹکانے کے لئے بھی ٹھہر گیا ہوا گیا پیچھے سے آئینہ الی تو میں اسے بے رحمی سے کھینچتی ہوں نکل جائیں گی اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا ہے قَاتِلُوا دُشْمَانَكُمْ (دشمنے مارو) اور مجاہدین دوشمنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ قانون آپ پر نافذ ہو گا کیا اربابِ قضا و قدر آپ کو اس نئے چھوڑ دیں گے کہ آپ خاص قسم کے نام رکھتے ہیں یا یہ عقیدہ دل میں جمائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا ربانی اقرار ہماری کامیابیوں کے لئے کافی ہے یا دیکھئے فطرت کسی کی سوتیلی ماں نہیں لگے اس نے پہلی قوموں کو تباہ کر دیا تو اس لئے کہ ان میں قوتِ عمل مفقود ہو چکی تھی نہ اس لئے کہ ان سے

اسے کوئی ضد تھی۔ اور آپ اگر آپ بھی وہی کچھ کہیں گے جو ان قوموں نے کیا تھا تو وہ آپ کو اس سے
 نہیں جھوٹ دے گی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایسا سمجھنا خدا کے قانون کے متعلق بڑا بڑا
 اندازہ لگانا ہے۔ مافرد و عشق قدوس

اسلام اور فلسفہ

[فلسفہ میں شریعت کے ایک پس منظر کی تشبیہ]

برادران عزیز! جیسا کہ آپ کو ان جلسہ کے پروگرام سے معلوم ہو گیا ہو گا۔ تجلّی میں موضوع
 پر آپ کی توجہ میں کیا کہ عرش کرنا ہے اس کا نشان ہے سیدنا اور سیدنا سیدنا سیدنا سے یہاں مراد
 علم کبیر اور طبیعیات (Cosmology and Physics) کی باتیں ہیں کی طرف اشارہ ہے
 کے تعلق سے بالعموم زمین متعلق سوچا کرتا ہے بلکہ فلسفہ یعنی جامعیت کے اعتبار سے ان تمام
 علوم و فنون پر غور و فکر ہے۔ فلسفہ، شاعری، موسیقی و عقلی سے تعلق ہے وہ وہاں یا صرف متغیر ہوں
 ان باتوں کے اسلام پر غور و فکر ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً ہی
 خالص کمال پر پیدا کیا ہے یا کائنات میں رائج سائنس، اجرام فلکی کے متعلق معجزات پر ایمان ہے اور
 ان علوم کے تمام شعبے سائنس کی کھدائی کے دو سرے پر ہیں۔ اسلام میں علم و فطرت کی
 تمام طور پر جو کچھ کہا یا لکھا جاتا ہے اس سے مقصد صرف اس قدر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل پر
 توفیق کے ساتھ شریعت پر متاثر نہ ہوں بلکہ اس پر توجہ دے کر اس کے فواید میں علم

فنون میں ترقی کر رہی ہیں تو کبھی تم بھی اس میدان کے مردہ چکے ہو یہ داستان سنائی جائے اور اس کے خواب اور اثر سے قوم کو تھپک تھپک کر سلا دیا جائے۔ اگرچہ میں بھی کچھ ایسی ہی تفصیلات پیش کروں گا جو عام طبقہ پر پیش کی جاتی ہیں اور مجھے بھی کچھ ایسے ہی سحرکار مناظر سامنے لانے ہوں گے جو تاریخ کے اوراق پر درخشندہ موتیوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں لیکن میں ان کیفیات و مناظر کو کسی اور زاویہ سے دکھانا چاہتا ہوں اور میرے نتائج مستخرجہ افسانہ خواب اور ہونے کی بجائے اہل بصیرت کے لئے عبرت و مواعظت کے ہزارہاں اپنے اندر رکھیں گے وَمَا تَوْفِیْقِي إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَلِیِّمِ۔

برادران! یوں تو دنیا کی جس چیز پر نگاہ ڈالئے وہ تغیر و تبدل کے ایک لامتناہی سلسلہ کی جولاں لگا نظر آئے گی۔ سائنس کی تحقیقات اور اثری اکتشافات نے اب یہ حقیقت بے نقاب کر دی ہے کہ مہیب و عمیق سمندر کبھی فلک بوس پہاڑ تھے اور ہمالیہ کی ریخ بستہ چوٹیاں بحر انظارِ نطک کی سی گرائیاں تھیں آبادی کی نگہ و پائے اور دیہاتوں کی جگہ آبادیاں تھیں اور یہی سلسلہ غیر محسوس طور پر آج بھی جاری و ساری ہے لیکن ان انقلاباتِ ارضی و سماوی کا انسان کی عمرانی زندگی پر کچھ ایسا گہرا اثر نہیں پڑتا جیسا ان **داخلی تغیرات** کا جو زمین کی بجائے خود اہل زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور جن سے سطحِ ارض

کے نقشے بدلنے کی بجائے انسانِ تہذیب و تمدن کے آثار بنتے اور بگڑتے ہیں جن ایک قوم اپنی ترقی کی معراج کمان پر ہوتی ہے اور کل ہی آثارِ قدیمہ کے کھنڈرات اس کے ابھرتے ہوئے کاشیوں اور نئے ہوئے خرد و ذہن کے شے خواں ہو جاتے ہیں وَتَبْلُغُ أَكْثَارًا مَّا نَدَّادُ لَوْ بَيْنَ النَّاسِ پھر مصیبت بالئے مسببت یہ ہوتی ہے کہ دو بہو ط میں سے گزرنے والی قوم اپنی دولت و ثروت ہی نہیں کھو بیٹھتی بلکہ اس کی ذہنیت بھی ایسی ہستی کے گڑھے میں گر جاتی ہے کہ اسے اپنے ہاں کی ہر چیز معیوب نظر آتی ہے اور وہ ترقی اقام کی ہر ادا مجذوب و سعادت و نجات کا راستہ ڈھونڈتی ہے تو انہی کے نقوش قدم میں اور اسے قدر و بہبود کی راہیں کھلتی نظر آتی ہیں تو انہی کی کورانہ تقلید میں غرضیکہ وہ دیکھتی ہے تو انہی کی آنکھوں سے۔ سنہی ہے تو انہی کے کوزوں سے اور سمجھتی ہے

نہایت سے زیادہ پختہ ہونے پر توجہ دینا چاہیے۔

لیکن اگر وہ کسی اور چیز پر توجہ دے گا تو اس کا نتیجہ اسی ہے کہ اس کا

مذہب اس کی زندگی میں ایک بڑا ہی نقصان بن جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اپنے مذہب سے جدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

جس کی رود سے زمین اس کائنات کی مرکز اور سائنس کی گئی تھی اور جملہ جہاں سماوی اس کے گرد پکڑ گئے تھے اگرچہ فیثا غورث وغیرہ نے اس نظریہ کی سی زمین سے تروید کردی تھی لیکن باہر سے اسے نہ جان بیت رہی اور یہی نظامِ کائنات کی مفلکی کے نام سے یورپ میں رائج ہو گیا مسیحیت کے عیسائیوں کی رود سے جملہ کائنات میں زمین کو خاص اہمیت حاصل ہوئی چاہیے تھی جس پر خود خدایا خدا کے بیٹے کی پانی ہوئی۔ چونکہ بظہورِ نظام کی رود سے زمین کو عالمِ موجودات میں ایک مرکزی اور نسبی حیثیت حاصل تھی اس لئے مسیحیت نے اس نظام کو اپنے عقائدات میں داخل کر لیا۔ ازاں بعد جب علم و تحقیق کی روشنی میں یہ جہاں جہاں زمین بھی دیگر اجرامِ فلکی کے طرح متحرک ہے اور اسے کوئی خاص شہرت نہیں۔ تو اس سے مسیحیت کے عقائد پر زہرِ برق تھی، اس لئے کلیسا نے اس کی محنت کی یورپ میں اس جدید نظامِ فلکی کو پر نکس کا نظام کہتے ہیں چونکہ لیبیہ نے عی و جہ البصیرت اس جدید نظام کی تائید کر دی اس لئے یورپ کلیسا اس کی جان کے دشمن ہو گئے۔ علم و تحقیق کے خلاف یہ اند میر صرف قدمت پسند کلیسا کی طرف سے ہی نہ تھا بلکہ ان کے روشن خیال اور تجدد پسند طبقہ پر اسٹنٹ نے بھی اس کے خلاف کافی زہر افلا ہے جس پر خود لوتھر (Luther) پولونک اور میا نختون (Melancthon) وغیرہ کی تصنیفات شاہد ہیں۔

یورپ اگر ایسے مذہب و جمہور تانا تو اور کیا کرتا۔

ہندوستان میں جب سہمی ترقی کا خیال پیدا ہوا تو وہی منہ پر قدرت جس سے
ہندوستان میں کروڑوں کامہیت تھے دیوی اور دیوتوں کی شکل میں سامنے موجود تھے۔ نہ گئی اور واپس پانی آگ و ہوا جنہیں تال فرماں بنا کر یورپ کے زمین و آسمان کو مسخر کر کے ان کے سامنے بانٹے بانٹے کر دیوتوں کی شان پڑتا تھا۔ جس آزادی پسند طبقہ نے سہمی ترقیوں کو ضروری سمجھا وہ قدرت پسند طبقہ کے احتجاج کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے مستانہ دارا گئے برعکس اور یہاں بھی قدیم مذہب تیار دیا گیا۔

مسلمان بھی | مسلمانوں نے جب دیکھا کہ دنیا میں جس قوم کو شمل ترقی کی غیور تہا سب سے بہتر ہے،
پھر مذہب کو چھوڑنا پڑتا ہے تو انہوں نے بھی اس کی وجہ سے کچھ کچھ شریعت کو دیکھا کہ صاحب
ہو نہ ہو ہر مسلمان کو جو کچھ ترقی و ترقی ہے اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس سے کچھ کچھ سیکھ
تو اسلام کو نہیں چھوڑ دیتے دنیا میں اس ترقی نہیں کر سکتے جس سے شریعت کو اس میں ترقی کے ذریعہ
وہ ترقی میں ہیں بشرط اس کے کہ اس کا علم و انداز پیش کیا گیا ہو اور اس میں ایسا نہیں ہے جس کی ترقی
تعمیم کے متعلق کچھ معلوم ہو سکے ایسے لوگوں کو چاہیے تھا کہ ایک طرف دوسری طرف سے چاہیے معلوم کو موقع
دیتے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ وہ قرآن کریم کو اٹھ کر دیکھتے تاریخ سنت کو دیکھتے اور پھر اس پر
جس پر رائے قائم کرتے وہ اس سے کچھ اخراج بھی کرتے پھر سے اگر وہ حق راہیت کو دیکھتے تو ان پر یہ حقیقت
دیکھ جاتی کہ اور قوموں نے اگر مذہب کو چھوڑا ہے تو اس سے کہ ان کا مذہب اس کے ترقی کے لئے نہیں
مائل اور ہر ایک میں کے سہمہ شوق کی بھی ترقیوں کا وہ ہی وہ تھا جس میں ہر مذہب اس کے لئے کچھ شریعت
باقی نہ رہے اور اگر ترقی کرنے سے مذہب چھوڑنا پڑتا ہے تو سمجھان ترقی کو ہی نہیں سب سے بہتر ہے کہ
یقینی مذہب اسلام کو اپنی رہبر بزرگی نہیں دے دیتے کہ وہ کچھ شریعت سے کچھ شریعت سے کچھ اور بھی شریعت
یہ نہ کہ اس سے بلکہ قرآن کریم کی واضح تعلیم سے اور تاریخ کی اس یقینی جو کچھ میں اس عرض کر رہے ہیں
تو کچھ سہمہ شوق کی ترقیوں کے باوجود اس میں کچھ سہمہ شوق کی تعلیم پر مشتمل
کر کے کچھ باقیات کے ترقی کے مذہب کو یہ حصہ ملتا نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کی شریعت پر مبنی ہوگا
کس جہت ترقی کا احساس نہ ہو

قرآن اور علم الفرائض

سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ نشانہ کون کون سا ہے۔ نشانہ چار ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ نشانہ کون کون سا ہے۔ نشانہ چار ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ نشانہ کون کون سا ہے۔ نشانہ چار ہے۔

یقیناً ہے کہ یہ سب خیر و برکت اور دین و دنیا پر ایسے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے: *وَمَا تَرْضَوْنَ مِنَ الْمَرْءِ أَنْ يَبْذُلَ نَفْسَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ*

سے کہا کہ اب میں دنیا میں ایک نئی مخلوق کو ممکن کرنے والی ہوں جو فرشتوں کی مشابہت رکھتی ہوگی۔
 دیکھ کر اس کے تب وگل میں خدانے کہہ دیا کہ اب میں بھی فرشتوں کی مشابہت رکھتا ہوں۔
 پھر وہی جاسے گی جو وہاں فساد برپا کرے گا اور قتل و خونریزی کا مرکز بنے گا۔
 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہتر جانتے ہو کہ تمہیں کیا ملے گا۔
 ظاہر کہ دنیا میں وہاں کہ وہاں فساد عیست جیسا کہ دنیا میں ہے۔
 سچ چنانچہ ارشاد ہے: **وَرَوَّكُنَا الْأَرْضَ لِنُرِيَ الْآيَاتِ لِلْعَالَمِينَ** (سورہ اعراف: ۱۸۰)
 ولایت کرے گا۔ دیکھو اس کی بنیاد پر اسے پھر وہاں فساد برپا کرے گا۔
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بنیاد پر اسے پھر وہاں فساد برپا کرے گا۔
 بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد پر اسے پھر وہاں فساد برپا کرے گا۔

علم اور شرافت | بین الناس فی دنیا کہ یہ
 قُلْ إِنَّمَا أَدِيتُكُمْ مَا كُنْتُ فَعَلًا لِّمَنْ يَشَاءُ

کہ جب وہاں حرکت اور برسرِ حال ہو گئی تھی۔
 چنانچہ تحصیلِ علم کی تحریک و ترویج کے سبب کرم کی منتہی دنیا میں علم نے سر چڑھا
 شخص طلبِ علم کے لئے گھر سے نکلتا ہے جس کے پاس ایک مضمون کے ساتھ دس سو نیکیاں مل جاتی ہیں۔
 کتاب و سنت کی این تھو پہاڑ کے بعد اب ہمیں مسلمانوں کی فطرت کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک
 تعلیم پر کاربند ہے۔ اگرچہ مسلمانوں میں علم کی رغبت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ فساد بھی
 دنیا میں ہے۔
 بعد ازاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی بنیاد پر اسے پھر وہاں فساد برپا کرے گا۔

بلکہ یہ سب کچھ نہایت ہی سہولت سے کیا گیا۔ اس وقت ہندوستان میں مختلف حکمرانوں
نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں کیں۔ ان میں سے ایک بڑی طاقتور شاہی حکومت تھی جو
میں سے اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔

سب سے پہلے اس کی حکومت میں رہا۔

تاریخ ہندوستان

اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔

اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔
نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔

نہایت ہی کمزور رہا۔ اس کی وجہ سے اس کی حکومت میں رہا۔

تاریخ | (۳) زمین کے بعد بل زمین کے حادثات یعنی سہ تاریخ کو دیکھتے ہیں جس کی تاریخ بارہ مہلات میں ہے۔ بن نمدان کا مقدمہ تاریخ جن تاریخ میں ہے (۱) اور جو تاریخ کی سائنس کہا ہے آخری تصنیف بھی باقی ہے۔ جسے آج تک یورپ سائنس کی طرح انھوں سے لگاتار پھرتا رہا ہے۔ بل زمین نے ناس عہد عباسیہ کی تاریخ میں قریب چار سو تصانیف شمار کی ہیں۔ مسعودی نے تاریخ کا سائنس کا پتہ باکھا ہے جس طرح مقدس نے جغرافیہ لکھا تھا۔

فلسفہ | ۱۴: اب فلسفہ اور لٹریچر کو بھیجے جو ایک مہذب قوم کے نظام حیات میں بمنزہ روح کے ہیں۔ مغربی سائنس مشہور مشرق انتہا ہے۔ یورپ میں جس قدر یونانی فلسفہ کی ترویج و اشاعت ہوئی مسلمانوں کے تراجم کی زمین منت ہے۔ زارانی۔ ابن سینا۔ ابن رشد وغیرہم حکماء کے اسلام نے یونانی فیلسوفوں کی تصانیف یورپ کے ماننے والوں کو لکھیں حتیٰ کہ وہ یعنی زبان میں آئی جو یورپ کے جملہ علوم و فنون کی سرچشمہ سمجھی جاتی ہے جس قدر فلسفہ متعارف ہوا سب اندیس کے مسلمانوں کی تصانیف کے راستے سے آیا تھا۔ مثلاً الفلاسفہ (The Wise Men) نے مشہور فلسفہ کو اپنے دربار میں دعوت دی کہ وہ یہودی اور عیسائی فلسفہ کو درس دیا کریں۔ پروفیسر گیب کا بیان ہے کہ جس طرح یورپ مذہب کے معاملہ میں یہودیت کا شرمندہ انسان ہے۔ اسی طرح فلسفہ اور زمان کے مسئلہ میں عربوں کا زیم با کرم ہے قریب قریب یہی فلسفہ ہسٹورس ہسٹری ادب کی دلدلی میں مسٹر ہکینڈ نے لکھے ہیں (The History of the Philosophy of the Middle Ages) کہ گریڈ لیکچر کے زمانہ میں احیاء العلوم نامہ غزالی کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہو گیا ہوتا تو لوگ ڈیکارٹ پر ادبی سرقہ کا الزام لگا دیتے۔

طبیعیات اور طبیعیات | ۱۵: اب طب اور طبیعیات کو بھیجے۔ سر تھامس آرٹڈ کا بیان ہے کہ کائنات ذاتِ طبیعی کے متعلق بھی سائنسوں کی تصانیف بہ تمام کمال یورپ کے سامنے ہیں۔ ایک قسط طبع کی قریب تیرہ لاکھوں میں اس موضوع پر لکھی تصانیف لکھی ہیں جن سے یورپ آشنا نہیں

۱۔ کہ جو شخص اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھے اور اس کی تعظیم کرے
 اور اس کی اطاعت کرے اور اس کی رضا و رغبت سے کام لے
 اور اس کی نافرمانی نہ کرے اور اس کی نصیحتیں قبول کرے
 اور اس کی نصیحتیں قبول کرے اور اس کی نصیحتیں قبول کرے

۱- در صورتیکه در هر یک از این موارد،
 ۲- یا در صورتیکه در هر یک از این موارد،
 ۳- یا در صورتیکه در هر یک از این موارد،

فَلَیْلَتِ الْاِیَّامِ عَسَیْ یَسْتَفِیْضَ لَیْلَتُکُمْ فَاَنْتُمْ تَخْرُجُونَ
 اے جس کیفیت میں ان دنوں میں سے ایک دن تم کو فنا ہو جائے گا تو تم باہر نکلتے ہو
 اے جس کیفیت میں ایک دن جو جانی ستار پہاڑی کی ٹانگہ خیرہ بن جائے گا تو تم باہر نکلتے ہو
 اے جس کیفیت میں تو یوں نکلا کر رہے ہو جیسے اس لڑکے کی سیڑھی سے اتر رہا ہو
 اے جس کی جگہ اس لڑکے کی جگہ پر جو یوں پہنچا ہے وہی جگہ کے نام سے ہے اور یہ وہی جگہ ہے

میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سنا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ
 دیکھا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سنا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ سنا ہے۔

صنموں میں بھی بہت ماہر تھے۔

لیکن یہ علمی تحقیقات اور سائنس کے نمائندہ علماء اسلام کی ذہنی افتادیاں تھیں جو ان کا
حزبِ علم تھے۔ ہمارے ایک خاص ہندو تھا جس کے ماتحت امور سرانجام پاتے تھے وہ ہندو کیا تھا؟ وہ
 کو ان سے قوت تھی جو انہیں علمی کا دھول پر آمادہ کر دیتی تھی ظاہر ہے کہ اس کا جواب ایک اور صورت ایک ہی ہے۔ اور
 وہ یہ کہ وہ مخصوص ہندو قوم تھے ان کے دین کی تعلیم تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے تمام حیات میں
 دین ہمیشہ منزلہ دار ہے۔ بس جب تک دماغ رویہ اصلاح اور فکر کی جو تالیف تیار نہیں ہو سکتی۔ وہ روح اپنی اپنی
 جگہ کہیں و خوبی کام کرتے رہتے ہیں لیکن جب اس سر پرستہ قدرت و علم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو اگرچہ
 اعضاء و جوارح بظاہر صحیح و سالم نظر آتے ہیں لیکن ان کی قوت عمل سلب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں
 حاکمِ دینی نفسِ ہم حیات میں فی الجملہ موجود تھی اس لئے ہر شعبہ زندگی اپنی اپنی جگہ نشتر ارتقار کے منازل طے
 کرتا چلا جاتا تھا۔ یہی مذہبی ولولہ اور جوش ہی تھا جس نے کہ وہ اتنی میسجس جھیلتے تھے مگر علمی تحقیقات میں ان
 کا قدم پیچھے نہ ہوتا تھا اس لئے کہ وہ اسے بھی ایک مذہبی فریضہ سمجھ کر انجام دیتے تھے۔ یہی پیش نظر ہے کہ
 وہ زمانہ آج کا تھا جب سبھی ریسرچ کے لئے اس قدر آسائیاں موجود ہیں اور کسی سکالر کے دل میں کسی علمی
 تحقیق کا خیال پیدا ہو اس کی مدد کے لئے فوراً بری بری سوسائٹیاں تیار ہو جاتی ہیں۔ فنڈ جمع کئے جلتے ہیں
 رفقاءے کار سرکشت یا برکاب ہوتے ہیں اگر وہ افریقہ کے پستے ہوئے صحرائوں میں اپنا کیمپ نصب کریں تو وہی
 ہالینڈ کا مکنس، لندن کے بسنٹ، کثیر کے سیب اور کینیڈا کی رونی غرض سب کچھ وہیں ان کو پہنچتا رہتا ہے
 لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ امام بن جبریل لکھتے ہیں کہ جب میں تحصیلِ علم کے لئے گھر سے نکلے تو والدہ نے دوسرے
 کچے چوسے یا ندہ دیئے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ ہر روز ایک کچھ وغیرہ کے پانی میں بھگو کر کھیتا۔ چنانچہ جب یہ
 کچے ختم ہو گئے تو دارِ حرم کا دزد چھوڑنا پڑا اور جب تک یہ دزد کہ منتقم دزدانِ تحصیلِ علم کا مسودہ
 جاری نہ ہو سکا۔ اب یہ تو باری نے نکال دیا کہ انوں نے تحصیلِ علم کے لئے تو ہزار میں پیم وہ سفر کیا کیا کر دینے

ابن عباسؓ نے بتا دیا کہ رسول اللہؐ، یونان، اور سپین کے ممالک کا سفر کیا اور اکثر ان ممالک میں گئے۔
 کئی سالوں کے بعد باقی دوسرے کو چھت میں برائی غرضیکہ حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جہ سے پڑے ہوئے ہیں پتلیوں
 گرد و غبار سے لڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے جسے جہ سے چھبے پر غصہ و نفار بہت سے مروی چھاری سب کے لیکن
 سر میں ایک سود ہے کہ ان کے ہاتھ امتداد میں لغزش نہیں آنے دیتا اور ان کی یہ ہیئت نہ باز مال سے
 کہہ رہی ہے کہ

بے دست و پا شمع کہ ہزارہ و نور عشق !

سوداست در سرم کہ، سامان برابر است

تبدیل پہ خزان و تنگین نفس و یہ تدریج و تنجیم جبرش، غلام و غلام کی فتنہ جو پاؤں میں
 تہتیب کی کاوش سب غنہ ہیں سب کاوش کے بندے ہیں سب کاوش ہیں، ان سے تہتیب سے

وہیت پاؤں تہتیب، عداستیں کی جہاں میری

یہ سب کیا تہتیب فتد اک نکتہ ایمان کی تفسیر میں

قرآن شریف اس سے قرآن کریم و ناگوں حریتوں سے تہتیب و تنجیم کی تہتیب کہہ رہا ہے کہیں حکم جہیں
 قرآن شریف و تہتیب کہیں عدم تہتیب مذمت۔ وہ لوگ اس کتاب کو ہمارے طرز محض
 ثواب کی خاطر سے پڑھتے تھے مگر یہ اللہ کے نزدیک دنیا میں زندگی بسر کرنے کا ایک نکتہ دستور و خدا بلکہ
 خدا ہم میں سے کون ہے جس نے اس آیت کو نہیں پڑھا۔

اَنْتَ لَیْسَ بِدَارِیْ الْاَرْضِ فَاَنْتَ اَکْبَرُ کَانَ عَاقِبَةُ الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِ دَارِیْ (۱۰)

کیا یہ ادک زمین میں چلے پہرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو قومیں ان سے پہلے گذر چکی ہیں ان کا کیا انجام ہوا
 کہ ان آیت متذکرہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں لیکن وہ دور حمل آتا جس کے متعلق حضرت

عبداللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا :-

میں ہیں۔ اس کی قرآن کی دوسری سورتیں ہیں۔ اس کی سورتیں ہیں۔

نہیں کہہ سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وہ روز پر فوجیوں کے ساتھ تھے۔

اس کے بعد وہ روز تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

نہیں کہہ سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

نہیں کہہ سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

نہیں کہہ سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ تھے۔

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

تو کہی کہ انکے ہاتھوں میں

اس آیت کے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا تھا۔

وَالشَّمْسُ بَرَقَتْ بِحُجَّتِ اللَّهِ لَقَدْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ يُنْزِلُ

اور سورۃ یسٰ میں سورۃ یسٰ کی طرف اشارہ ہے یہ اندازہ بند کیا ہوا ہے اس کا جو تفسیر و تفسیر ہے۔
غرضیکہ ان اہل نظر مسلمانوں کے نزدیک دنیا کی ہر چیز میں ایک آیت آتی ایک خداوندی نشان۔ ایک فطرت مضمون و تفسیر ہر ایک چیز کو تجسس کی نگاہ سے دیکھتے اور کتاب پر انگڑے عروس حقیقت کو علمی تحقیقات اور علمی تجارب سے جنت نکاد بنا لیتے۔ صبح کی سپیدی میں رات کی سیاہی میں شام کی رنگینی میں قوس قزح کی بہشت آفرینی میں پہاڑوں کی بلندیوں میں سمندروں کی گہرائیوں میں بادلوں کی ردائوں میں پہاڑوں کی غیر نشانوں میں، سونے کے جوں میں، چاند کے تہال میں، مٹی کی صحیفہ فطرت کے اور قلم کے ہونے ملتے جلتے ہوتے۔
دعوتِ علم و عمل دیتے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَذَكَّرُ
يُنْفَعُ النَّاسَ. وَمَا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا أُوَيُّبِتُ
فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَوْبَةٍ وَقَدْ يُفِيحُ الرِّيحُ وَالسَّمَاءُ بَدُورًا يَكُونُ الْأَرْضُ الْأُثْبَتُ يُخْبِتُ فِيهَا
شبه آسمان اور زمین کے بننے میں۔ رات دن کے آنے جاتے ہر درجہ درجہ میں ہونے کے انداز

کی چیزیں سمندروں میں لے کر پلتے ہیں اور (بارش کے) پانی میں بہتے آسمان سے برسیں پھر زمین سے پھرتے
پڑا ہوا ہونے کے بعد زمین کی بجلی اور اس میں ہر قبیلے کے جاندار پیدا ہوتے ہیں اور زمین کے (پانی) ہوتے ہیں
بادلوں میں زمین، آسمان کے درمیان متباعد و درمیان رہتے ہیں کھینچنے والوں کے اشاریہ ہیں۔

ایک مسلمان کے لئے جہاں یہ حدود ہی سہی کہ ان آیات اللہ پر ایک محکمہ تحقیق رکھ دیاں ہیں۔ رزق اللہ کے
قرآن کریم کی ان شہادت کو دنیا کے سامنے پکار کر دے اور یہی غرض سے ہو سکتا ہے کہ فطرت کے ایک ایک
نقش و نگار دیکھیں اور یہ تمام تجربات اور مسلسل مشاہدات سے ان کی حقیقتیں دین کے سامنے کھول کر رکھیں۔

سائنس کی سرشمہ ساریاں مہدن حرب میں اقوام مقابل کو باہر دست نہ کردیں۔ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ جنگ عظیم کے بعد سائنس کی ترقی کی رفتار اس قدر برق رفتار ہوئی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقوام عالم میں باہمی عقد و اتحاد کا ہر دور اور ہر قوم دوسری قوم سے خفا ہے اور اسی لئے سائنس کی ایجادات میں ایک دوسرے پر مسابقت کی فکر و انگیزہ ہے۔ فہرست جس عالمی اور عملی انہماک کا محرک جذبہ یہ ہے اس سے اہل علم کے امن و سکون و راتیں نالسی ہیں۔ کس قدر شاندار ہو گا؟ برعکس اس کے مسلمانوں کی ترقیوں کا مسلمہ انٹر کیٹ اور خدا کی زمین پر بسنے والوں پر کیا کہ کیا اثر پڑا؟ اگر اس کے متعلق ہم خود کچھ کہیں گے تو شاید جاہل گیری پر غور کیا جائے گا کہ اس کے لئے ایک غیر مسلم کی رائے سنئے۔ مسز مرحی نینڈو کہتی ہیں:-

عرب و جہیں اپنی رگرتی ہوئی فرانس کے دروازے پر پہنچی تھیں تو کیوں؟ فتح و فتوح و دوست کے لئے نہیں۔ مدد گیری، سدھ کا عمل مقصد نہ تھا اس کا مقصد حریت دہندگی کی شہادت تھی اور خودی و سستی۔ آج کل جہم تھی عاقبت کے لئے مرتے ہیں۔ درمیان میں کہہ دوں گے ہیں مگر اس سدھ کا جس نے کوئی ایک یہ عہد یہ ختم نہ تھا بلکہ اس کا مقصد ساری دنیا کی نجات تھی۔ درمیان میں کہہ دوں گے ہیں مگر اس سدھ کا جس نے کوئی ایک یہ مارے مارے پہنچتے تھے عربوں نے نہ صرف ملک کی زمینیں فتح نہیں کیں بلکہ ان کے دھماکے فتح کے انہوں نے قوموں کے راج اور خباہت کو مٹا کر کیا ہمارے درمیان ہندو کے، دھرم و خیال کے حقیقت کو جاننا سیکھنا کے پہنچا ہمارے ذکاوت و تخیلات میں حرکت اور جان بھریں نے ڈالی مسلمانوں نے دنیا میں سیوہ دنیا کی بے شمار خدمات انجام دی ہیں۔ مذاق، فیاضی، درمروانگی ہمیشہ ان کی قومی خصوصیات رہی ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کی طرح شہت سودھ میں کبھی بھی نہیں رکھا۔ ہمیشہ بنی ورتا، شان و تجرید و عزت کی فکر میں رہے ہیں۔

(دکیل مورخہ ۲۶ جنوری ۱۹۱۸ء)

یہ سب اس لئے تھا کہ انہوں نے خود کو ہمیشہ دین کے تابع رکھا اور اس سے بڑھ کر خدا وندوں کے مطابق

کام لیا۔

بروز، میں یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ نہایت ضروری سمجھتا ہوں جس کی طرف میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا ہمارے ہاں ایک تجدید پسند، ردّی خیال ہوتا ہے یہ سچ ہے جس کے نزدیک کسی شے کی اور غلط ہونے کا معیار محض حکمائے یورپ کی رائے ہے، حتیٰ کہ وہ قرآن کریم کے عقائد و معارف بلکہ ائمہ و اولیاء ہی تک کو بھی اسی کسوٹی پر پرکھتے ہیں اگر قرآن کریم کا کوئی رشتہ داری یا بہین متعلق کے قول یا نظریہ یا بات یا تعبیر تو وہ اسے قرآن کریم کی صداقت کا جزو سمجھ کر ساری دنیا میں اس کا پرچار کرتے ہیں اور ائمہ و اولیاء کو قرآن کریم کے کسی نسخہ میں کہیں تضاد و تباہی دیکھ دیتے ہیں قرآن کی انتہائی کوشش اس امر میں صرف ہو جاتی ہے کہ قرآن کو کسی نہ کسی طرح کچھ تان، موڑ توڑ کر یورپ کے نظریہ کے مطابق ثابت کر دیا جائے وہ اس ”جب وعظیم“ کی دعوے میں قرآنی آیات کی یہی مسخ و خیرت دہیں کرتے ہیں کہ غیر تو غیر خود اپنی کتب بھی تباہ کر دیتے ہیں۔

سائنس اور قرآن | مراد یہ نہایت کی خود قریبی دراصل قرآن ہی کی بنیاد کی بنیاد ہے اس چہرہ کی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ سبھی تحقیقات اور سائنس کے کشفات نے خود کسی حد تک ہوں یا کسی نہ ہوں اب بھی یقینات کے درجہ کو پہنچ جائیں گے یہ ممکن نہیں کہ وہ انشادات قرآنی کے خلاف ہو سکیں اس لیے کہ سائنس کے کشفات بالآخر ہیں کیا، یہی تاکہ فطرت کی چھٹی جہز حقیقتوں پرست پروردگار کے دیے ہوئے۔ خدا پرست کی یہ ممکن ہے کہ فطرت کی کوئی حقیقت بے نقاب ہو اور وہ سچیفہ فطرت کے معنی حقیقت ہی کے کسی رشتہ کے تحت آئے۔

”ابن خیال است و محال است وجون“

یعنی حقیقتات کی یہ حالت ہے کہ ایک نظریہ حقیق کے درجہ تک پہنچنے کے بعد اس کی حقیقت کی حقیقتوں سے گزرتا ہے۔ اب ایک موجود کی زندگی میں اس کا خیال نہایت بڑھ جاتا ہے کہ جو اس میں اس کی زندگی کی بنیاد پر دیتی ہیں لہذا جو نظریہ قرآن کریم کے سبب سے مٹ جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ محکم و یقینی ہے یا کسی دوسری دلیل میں مشابہت اور تباہی سے ایک حقیقت ہے جس کی بنیاد پر

کرنا چاہیے۔ آج تک قرآن کریم کا کوئی اشارہ بھی کسی مشہدہ کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا لیکن اس کی تعلیم کو قیاس کے مطابق ثابت کرنے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے۔

یہی غلطی ہم اس سے پہلے بھی ایک دفعہ کر چکے ہیں جب بعض حکماء اسلام نے قرآن حکیم کو فلسفہ یونان کے مطابق ثابت کرنے میں اس قدر دماغ سوڑی سے کام لیا کہ انہوں نے فلسفہ کے اصول ہمیشہ قیاسات پر مبنی ہونے میں نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس فلسفہ قدیم کی بنیادیں منہدم ہونے کے ساتھ ہی ان علماء کی تمام کاوشیں بھی اکارت گئیں۔ نہیں بلکہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو انہی علماء کی وساطت سے سمجھا تھا اور ان کی توضیحات کو عمل قرآن خیال کرتے تھے ان کے دلوں میں خود قرآن کے متعلق طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئیں جو آیا ہے قرآنی کسی خاص زمانے کے قریبی نظریوں کے مطابق نہ ہوں ان کے متعلق یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ تشریعی ہونے پر قیاس ہیں۔ جب زمانہ کی مزید علمی ترقیوں سے قیاس حقیقت میں بدل جائے گا تو ان آیات کے عین مطابق ہو گا یہی آئی تک ہوتا چہ آیا ہے۔ یہی اس کے بعد ہو گا۔

آخر میں ایک مختصر سی گزارش حضرت علماء کی خدمت میں بھی کرنا چاہتا ہوں اگرچہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے لیکن چونکہ بات قرآن کی ہے اس لئے اس کے عرض کرنے میں کوئی باک نہیں سمجھتا۔ قرآن کریم نے جس علم کی اس وجہ تاکید فرمائی ہے اس کی تعریف کیلئے قرآن حکیم میں آیا ہے۔

كَانَتْ مَكْرُمَاتٍ لِّكَ بِرَبِّكَ عَلَّمَكَ الْقَلَمَ وَابْتَعَرْتَ بِالْأَنْوَاعِ كُلِّ أُولَئِكَ كَانَتْ مِنْهُ نَسْعًا وَلَا

جس بات کا ہم نہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت چلو رید رکھو، کان، لکھ، در دل۔ ان سب کے پڑھنا ہوں

اس آیت سے ثابت ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک علم وہ ہے جس کی شہادت صحیحہ ہے اور تلبیلیم ہیں

اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ظن و قیاس ہے علم کے مرتبہ تک نہیں پہنچا ہمارے مذہبی مکاتب میں جو

کتاب تعلیم مقرر ہے غور فرمائیے کہ اس میں کتنا حصہ ظن و قیاس کا ہے اور کتنا علم یقین

ہمارے مذہبی مکاتب

کا۔ فلسفہ یونان منطق، علم الکلام، جسے فی الحقیقت فلسفہ یونان ہی کی یکشاخ

کہنا چاہیے) تمام علمی اور قیاسی ہیں اور ایسی کہ خود موجودہ خیالات ہیں بھی۔ پھنس کوئی نہیں قبول کرتا۔ سب ایک عرصہ تک اپنی قیاسات کی نکتہ آفرینیوں میں الجھ رہا مسئلہ پیش ہوتا کہ ”مرغی کے منہ میں دانت ہو سکتے ہیں“ نہیں۔ ایک جماعت ثبات کی طرف اور دوسری غی کی طرف ہوتی جاتی ہے۔ دلائل پر مدلل ملے جاتے ہیں منطقی توجیہات پیش کی جاتی ہیں۔ سغریٰ اور کبریٰ ملے جاتے ہیں لیکن کدنی اتنی نہ کہتا کہ مرغی کا منہ کھول کر دیکھو کہ اس میں دانت ہیں یا نہیں حتیٰ کہ ان میں میکن پیدا ہوا اس نے سب سے پہلے یہ سب میں علم کی وہ تعریف کی جو قرونِ پہلے کی مصرحہ بعد آیت میں تیرہ سو سال پیشہ دینا کے سامنے آچکی تھی اس نے مرغی کا منہ کھول کر دکھا دیا کہ اس میں دانت ہیں یا نہیں آپ حیران ہوں گے کہ علم کی اس تعریف کے بدل جانے سے اس قوم کی ذہنیست بدل گئی اور انہیں قدر علمی تحقیقات اور سائنس کی ترقیاں ہو رہی ہیں سب علم کی اسی تعریف پر مبنی ہیں لیکن ایک ہم ہیں کہ۔

ہوئی لاکھ دینا ادھر کی ادھر ہے

وہی سنگ درجہ دی اپنا سر ہے۔

ضرورت نہ کہ مجھے اپنے زاویہ نگاہ کو قرونِ گریہ کی روشنی میں بدلیں۔ قیامت یہ ہے کہ علم جن سے متعصب ہی یہ ہے کہ ہم سے زندگی کے تمام مراحل میں شمع ہدایت بنا سکیں اور اس کی روشنی میں منزل مستعد نکلیں۔ پانچویں لیکن اگر ہم اس شمع کو اپنی کوتاہیوں کی ذہنیت بنا کر جیٹ جالیں تو ہر چہ شمع کے روشنی ہونے میں نہ ہو نہ ہو۔ اگر ہم منزل مستعد کو نہیں پہنچ سکتے وہاں تو وہی پہنچے گا جو مسافت قسح کر رہا ہو گا۔ علم دین اور دنیاوی ہیں۔ علم دین کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے ذریعہ وہ سب قسم کے علم ہوں کی تعریف قرآن کریم نے فرمائی ہے۔ وہ علم ہے جسے علمِ نفع کہا جاتا ہے۔ ہندوچہ تک سب علم کی تکمیل نہ ہو سکا۔ وہ سب علم نہیں ہیں۔ سائنس کے دو فرق ہیں عام کے علم سے ذہن کی نہ ہو کہ نشیمن کی طرف متعلق ہیں جو کہ ان کے ذہن کے علم اور کیم کے رد و دی جوتی تھی جو ان کے علم پر چڑھ رہا ہے۔ ان کے علم سے ان کی گرفت میرے علم کی طرف امر و مکر کی ذہنیات کا درس دیا کرتے تھے۔ تو دوسری طرف علم مذہبی و دینی کی طرف پڑھ رہے تھے۔

خود ساجد ہیں سجدہ کے ورس وند ہیں کہ سجدے کی تہ سے کہ خیر خدا عز و جل کے زمانہ میں جہان رہا ہے
 نہ بچ اور پیچیدہ نہ پہنچا دینے والے تھے۔ وہ اس کمال غیبی و فراتر سے وہ قوم پہنچا کر دی جس کے کئی سنات
 سے تمام مذہب دنیا کی اربعہ جگہ بن سب و زمین کے بھی کا رہے تھے۔ ان کا مافیہ اسی اوقات و احوال میں
 کہ زمین و آسمان میں سب سب مقبرہ کے برابر قرار پا کر دیا کی زمین و آسمان میں زمین و آسمان میں اپنا شریعہ
 ہاں میں و زمین و آسمان میں قرابت پہنچا کر کہیں قریب زمین ہاں جاسد کی یہ سمجھت ہاں جسے کہ وہ ایک
 ہم پیچیدہ کہنے کے تھے۔ وہ زمین کے کوسے

زمین و آسمان میں مقبرہ کا گردوں شہر و زمین

خوش و غم کی زمین و آسمان میں شہر و زمین

خدا کی پادشاہت

[نوشتہ مئی ۱۹۳۹ء]

یوں تو دنیا میں ہر شکار میں ایک لطف ہے لیکن انسان سب سے زیادہ لذت سے وقت نہیں کرتا ہے جب اس کا شکار خود دوسرا انسان ہو۔ ذرا انسان کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے تو معلوم ہو گا کہ وہ اسی سلسلہ میں وہ دنیا کی ایک مسلسل داستان ہے تہذیب و تمدن، معاشرت و عمرانیات کے بدلے سے محض جہل کی ترقی بدلتی رہی ہیں لیکن بندہ ہمیشہ وہی کار فرما رہا ہے اصطلاحات میں تغیر و تبدل ضرور ہوتا ہے لیکن مفہوم ہرگز وہی رہا ہے۔

انسان اپنے عہدِ تمدنییت میں انفرادیت اور عدم غفلت کی زندگی بسر کرتا تھا وہ ایک ایسی جنت میں رہتا تھا جہاں

کے رابا کے کارے بنام شد

لیکن یہ زندگی بچپن کی زندگی تھی اس کی معاشرت کسی اور اسلوب حیات کی متفق تھی تھی متفق تھی منازل میں انسان تمام حقوق سے آگے تھا اس کی تخلیق فی حسن تقویم (بہترین ہیئت پر) تھی لیکن اس کے ساتھ

نہ دیگر مخلوق کے متعلق جیسے اس نے اپنے تابع فرمان پر اتنا ہی بہت کمزور اور ہنستہ پیدا کیا تھا۔ تختہ تختہ
 دانستہ تو ایک طرف اسے تو اپنی مدد و نصرت کے لئے بھی کوئی سامان نہ دیا تھا۔ اس لئے اس کے
 جذبہ تحفہ ذات کا قیاس نہ تھا کہ یہ اجتماعیت یا بریت کی زندگی بسر کرے ایک جماعت بن کر رہے۔

اس لئے کہ یہ بچپن کا زمانہ ہے ذرا گئے بڑے تو اس کے احساسِ ہمت و عیبت

اجتماعی زندگی

میں بیداری پیدا ہوئی اور اس نے اپنی زندگی اختیار کی
 اس مردِ زندگی کا مقصد تھا کہ آپس پر کام باندھے جائے باقی مخلوق لوگ مختلف ضروریات زندگی اور داعیاتِ حیات
 کے ذمہ دار ہوں یہ تقسیمِ عمل تھی جس سے ہر فرد کو وہ ساری کام تیار ہوئی یہ نظامِ ہستی اس سوسائٹی میں عمل
 میں آئے۔ یہاں نہیں جو سکتے تھے کچھ کر سکتے تھے۔ اگر ایک گروہ کے سامنے قبیلہ کے تمام قبیلے پیدا ہوئے گا
 کام آیا تو دوسرے کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ تھی جو ان کے ہاتھوں کے کام نہ آئے انہوں
 نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ جو پادری اور سبقت میں وہ ذاتی تہمتیں لگاتے ہیں جو خود اپنے جیسے سناؤں کی سبقت میں بہت
 جو دوسرے کے شکار ہیں وہ نہایت کم ہوش رہتے ہیں۔ ان کے خون میں سے چنانچہ انہوں نے یہی تدبیر اختیار کرنا شروع
 کی کہ اپنے آپ کو ہر وقت کا وقت نہیں چھوڑتے۔ یہی ہے حکومت کی بنیاد پوری جسے ایک انسان کا
 حکومت اور دوسرے انسان پر غلبہ اختیار۔ اس باب میں تیار ہونے اپنی سلطنت و قلم کو قائم رکھنے کے لئے مختلف
 قوتوں کو اپنے اندر مرکوز کرنا شروع کیا۔ تاکہ ان کے خوف اور ہراس سے دوسرے انسانوں کو اپنا مطیع و فرمان بردار
 بنائے۔ ان کے لئے قوتِ عدالت کے احکام و استبداد کے ہی جتنی ضرورت تھی کہ ان کا نام نظامِ سلطنت قرار پایا
 وہ جس کے ہاتھ میں قوت و اختیار ہو اس کی مرضی اور منشاء کا نام قوتِ قانون ہے۔ کھلیاں ابتداً تو ہر فرد کی اپنی اس ضرورت
 کے تحت کہ اس نے اپنے آپ کو تقسیمِ عمل سے سیر و سرپرستی کر کے لیکن یہ چیز اس کے جذبہ
 غلبہ کی تسکین کا سامان بن کر رہ گئی۔

انسان کی ابتدا کی زندگی تو ایسی تھی کہ تمام ضروریات کا سامان اور مشہور امیر کے سامان

دینے کا ذمہ دار تھا چونکہ یہ اختیارات ایک فرد کے ہاتھ میں تھے اس لئے اس سے دنیا میں شخصی حکومت کی بنیاد پر کی جوتی مرک اور جائداد کی طرح اس کی اولاد میں متواتر آتی رہی جب انسانوں نے اس نرہ حکومت کے خلاف بغاوت کی تو بظاہر امتیازی یہ اختیارات چر فرد سے جماعت کے ہاتھ میں چلے گئے جسے جمہوری حکومت کہا گیا پھر عرصہ بعد اس کے خلافت بھی بنی و ت شروع ہو گئی تو پھر وہی شخصی حکومت دیکھ کر یا آمریت کی شکل میں رد نہ ہو گئی شخصی حکومت تھی تو جمہوری حکومت کا اندازہ ملتا تو اور اس کے بعد آمریت کا دور شروع ہو تو فرق صرف یہ ہو کہ دوسروں میں سے روح برجستہ ہی کا۔ فرما تھی یعنی ایک انسان کا دوسرے انسان پر یا انسانوں کے ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر حکومت کرنا۔ مغرب کی جمہوریت کو بہترین نرہ حکومت قرار دیتا ہے اور اسے خود ذات سے دیکھ کر اس نے سناہیت کو از مائے توحید کے شخصی استبداد سے نجات دل کر آزادی کی وضاحت میں اسے بہترین لیکن جدید کہہ دیا کہ جانتے ہیں فرق صرف اس میں ہے روح وہی ہے کہ

سب وہی سناہت مغرب کی تھی لیکن

دیو مستبد و جمہوری تھا جس پائے

جمہوریت بھی آمریت اور نہ قدیم میں ہو یا عصر حاضر میں

تتار کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سناہت کے مطابق قانون بنائے دوسروں سے ان قوانین کی رعایت کرے۔ یہ سناہت اگر شریعت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی سناہت کی قیادت سے اپنا فیصلہ پھر سناہت کے مطابق کرے۔ سناہت کے پیش ہو کہ خدا ہے۔ پس اور کیا دن آرا خدا کی ہستی کے خلاف میں تو

پاس لے دیا۔ جس وقت کہ میں پڑے کہ واقعی (خود بانہ) خدا نہیں ہے۔ ویسے فیصلہ پہنک کا قانون میں جسے کہ بتے انتظام۔ جہنم قوت کے دباؤ سے منویا جائے کہ اس فیصلہ کے خلاف کو رائے دے دے

کو حکومت کا برقی قرار دیا جائے گی یہی اصول آمریت کے ندر جہد پر ہے جمہوریت میں جو شخص برکات کی نسبت اپنے سے زیادہ دلی صاحب اختیار رہتا ہے ابتدا اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایک معاملہ ایک ایک پیش یہ

جاتا ہے اور اس میں رائے شماری کی رسم پوری کر لی جاتی ہے اور آمریت میں ایک ہی مرتبہ ان رسمی نکلتا تو طے کر لیا جاتا ہے قوم ایک ہی دعوہ فیصلہ کر کے (بجبر یا برضا و رغبت) ایک شخص کے ہاتھ میں تمام اختیار دے دیتی ہے اور پھر اس شخص کے فیصلے کی قوت کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں یہ قوانین (جمہوریت کے بول بالا) آمریت کے آخری ورثہ ہوتے ہیں اور ان کے خلاف کہیں اپیل نہیں ہو سکتی۔

لیکن جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں جمہوریت میں آمریت، ہماری حکومت ہو یا شخصی، انسان نے برادر حکومت سے کیا کیا ہے اس سے کہ برادر حکومت کی بنیاد اس مندرجہ ذیل پر رکھی جاتی ہے کہ جس شخص کو حق حاصل ہو جائے کہ وہ دوسرے شخص کو اپنی مرضی کے مطابق چاہے اس کے لیے بنیادی غلط ہے اور چونکہ خدو شرف انسانیت ہے اس لیے انسان غیر شرعی اور غیر شریعتی قوانین کے تحت اپنے پسندیدہ خدات کے بند باندھ دیتا ہے یا کہ پھر ایک حیرت انگیز نوعی غریبی سے اس کی قوت تیز و تپ پائی ہوئی ہے اس سے اسے محسوس نہیں ہوتا کہ وہ کون سی بنیادی غریبی سے جس کی وجہ سے اس کے پسندیدہ میں اس طرح زندگی کے خلاف قانون جذبہ استہزاء ہوتا رہتا ہے اس طرح طریق کیفیت میں وہ کہتا ہے کہ اس زمانہ کو بہت دیر ہے ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اس کی جگہ ایک دوسرا زمانہ قائم کرتا ہے جس کے متعلق ہم یقین ہے کہ اس میں سے طبعاً انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا کہ یہ دور نظام بھی اپنی غلط بند باندھ پر قائم رہتا ہے جن پر پہچانتے ہوئے ہم تمام انسان کی کیفیت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ

دست از یک بند تا افتاد در بند دیگر

میں نے کہا ہے کہ انسانیت کی پوری تاریخ کے اوراق اُٹھ جائیں، چہرے خدات کے سوا، ہر صفحہ پر لکھا ہے کہ

حداش جن کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی!

انسان کی عام صورت اس میں کی سی رہی ہے جسے یہ تو معلوم نہ ہو کہ کتنے مرض کی ہے لیکن تن عذور جانتا ہو کہ میں تندرست نہیں ہوں پھر وہ ہر نئے علاج کے وقت بد اختیار پکارا کرتے ہیں یہ ہے ترقی، لیکن تھوڑے ہی عرصہ کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے وہ عرصہ ترقی کے بیششہ پھوڑا لے اور کئی نئے طریق کی جستجو میں

چننے والے اور اس کی تمام غرائبی تجربوں میں سر بہ جاسے۔

كَلَّمَآ اٰنْذَا لَہُمْ مَّشْوَ فِیْہِؕ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْہِمْ قَامُہٗ ۚ

جب ذرا بجی تھی تو اور قدم چل پڑے اور جب پھر اندیرا گیا تو ٹھٹھکے رہ گئے۔

انسانیت سی ٹگ و تانہ، اسی مغرب و انشائیں الہیاتی، ترقی و غریب کی طرح یہ دن
ایک نئی آواز پھر پھڑائی جی رہی تھی۔

ہر قدم پر تھک گیاں یہ نرہ گئی داں رہ گئی

کہ آج سے قریب چودہ سو برس پیشتر تاریخہ قدس کی ایک دلکش آواز اس کے گوشوں میں آئی کہ آئیں ہمیں بتا دینا کہ تمہارے
دکھ درد ماں کیا ہے اس مرض کی دوا کون سی ہے! تم نے کہاں غلطی کی ہے! جسے درس کا نزلہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے
نے بتایا کہ تمہاری نبیوی غلطی یہ ہے کہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ ایک انسان کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے انسان
پر حکومت کرے یہ غلط ہے اور خوفِ شرفِ شایستگی یہ دیکھو

وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ ۚ

حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے جو تمام مخلوق سے بلند و بالا تر ہستی ہے۔

سردری زیبا فقط اس ذات کے ہمت کو ہے

حکمر ہے کدی بقی ہست ان آذری

اس کے سوا کسی کو حق حاصل نہیں کہ انسان کو اپنا ٹیکہ مہیا کرے۔ تمام انسان ایک کٹا پر ہیں اور ہر ایک
لئے کوئی کسی دوسرے پر ہاں دست نہیں ہو سکتا ہاں دستِ نرفت و نہ ہستی ہو سکتی ہے ہونی و نہ نقد انسانوں سے
بالائے ہو اور وہ ہست خدا کی ذات ہے ہستی کہ وہ برگزیدہ ہستیاں جو تمام نوعِ انسانی کے لئے بدیت کے لئے
انتخاب کر کے بھیجی جاتی رہی ہیں۔ انیسویں صدی میں بھی کہ انسانوں کو ایندھن بنائیں۔

مَا كَانَ لِیْسَ بَرَّآنَ اَوْ قَبِیْہِ اللّٰہُ اَلْکِتَابَ وَالْحُکْمَہُ وَالْاٰیٰتُ لَہُمْ اٰیٰتُہٗ لَیْسَ بَرَّآنَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ رَسُوْلِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

کسی شان کے لئے یہ نیا نہیں کہ اس کتاب کا نام حضرت علیؓ کے درود دوسرے یہ کہنا شروع کرے کہ تم سے درود سن میرے شرم بن بودا بدو یا کہے کہ تم سے باقی بن بدو تم تو اہل بیت ہو۔

کتاب حضرت بودا بدو کے درود کو جس کا نام ہے۔

یہ تو اہل بیت کی اتباع سے اس دن کو ہر ایک کی ضرورت ہے کہ یہ قرآن مجید پڑھتا ہو اس

کتاب مقدس میں تین سو تین منبسط ہوتے جوں منبرات انبیاء علیہم السلام پڑھیں جو قرآن میں منبسط انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَسْرَةٌ وَلِلّٰهِ السُّلْطَانُ

وہاں سے ہر شے پر اس کی حق ہے اور وہاں سے ہر شے پر اس کی حکومت ہے۔

یہ ان تو اہل بیت کی حکومت ہے کہ وہ خدا کا نعمت شکر ہے حمد واللہ سے جو ذکر کرنے والا ہے۔

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَسْرَةٌ وَلِلّٰهِ السُّلْطَانُ

اور جو تو اہل بیت کی حکومت ہے کہ وہ خدا کا نعمت شکر ہے حمد واللہ سے جو ذکر کرنے والا ہے۔

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَسْرَةٌ

یہ تو اہل بیت کی حکومت ہے کہ وہ خدا کا نعمت شکر ہے حمد واللہ سے جو ذکر کرنے والا ہے۔

اسی ہوس و محاسن کا ذکر ہے کہ یہ ان میں شامل ہوا ہے کہ وہ اس شان کا آخری اور مکمل

ایضاً قرآن کریم کی شان میں دینا کو دیا گیا اور یہ ذکر خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ اب اس آخری پیغام میں قسمت

کے کسی قسم کا بدلہ اور تحریف واقع نہیں ہو سکے گا اس ضابطہ خداوند کی غرض و نیت یہی تھی کہ انہما

حکومت میں کے مانتے تھے کہ ہو تو بہت دباغی کے ذکر کے بعد فرمایا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمَوْعِظًا عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لِيَرْجِعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
قانون خداوندی کی اتباع

فَوَجَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ بَيِّنَاتٌ

اور ہم نے دلائلِ رسول، تمہاری اُفتِ نیکو کتابِ دال کی سے جس قدر کہ تمہاری کے لئے ہو،
 پیکر کے کر نے والی ہے جو اس سے پیشہ دین کو مل چکی ہیں اور ان کے قوانین کا اپنا نہ ہو۔
 پس اس ضابطہ خداوندی کے مطابق ہوں، انہوں نے حکومت کو محکوم اور لوگوں کے خیر و شر کو
 مت کر دینے دہم ہیں اس راستہ سے رہیں گے جو تمہیں حق و سہراست کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔

یہ قوانین چونکہ اس خدا کے کائنات کے مرتب فرمودہ ہیں جو رب الٰہی ہیں جو تمام کائنات کی طرف
 پروردگار ہے اس لئے ان میں کسی جماعت، خاص قوم، خاص ملک کی کوئی رعیت نہیں کی گئی، نہ کسی کی تفریق
 النساء کے وضع کردہ قوانین کتنے ہی بلند درجہ پر کیوں نہ ہوں ان میں راد کی یا غیر راد کی طور پر اپنی جماعت سے
 مفاد کی طرح میلان ضرور ہو گا جب تک انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل موجود ہے وہ جذبات سے میری
 نہیں ہو سکتا اور جذبات کا تقاضا ہے کہ وہ امیں دعا و طاعت کی نیکی قبول کریں۔

عقل خود ہیں غافل از برہید و عینہ۔ سود خود ہیں بندہ بیند سود و خیر۔

برعکس اس کے نہ کہ رب الٰہی ہیں ان جذبات سے متفرق دیتے ہیں اس کے وضع کردہ قوانین
 میں کسی خاص رسمیت جیسا کہ جاننے کا امکان ہی نہیں ہو سکتا وہاں ہر معاملہ اصول پر مبنی ہو گا اور ایک ہی نہ ہو
 اور قانون کے ماتحت اس کا فیصلہ ہو گا۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُؤُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 بلاشبہ ہم نے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیج دیا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان عطا کیا تاکہ ان کے

مازل کے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔

دلی حق بینہ سودہ ہمسہ
دنگا ہش سودہ ہمسہ

سودہ الیں دنیاوی نفع حکومت میں کوئی نہ کوئی منزل ایسی ہے گی جہاں پہنچ کر قوانین کے وضع یا نافذ کرنے والے خود قواؤں کی حد سے بالاتر ہو جائیں گے یہ کم از کم ان کے فیصلوں کی اپیل کہیں نہیں ہو سکے گی۔ ڈکٹیٹر شپ جو شہابی حکومت کے سلسلہ ارتقا میں آخری سڑی بھی جاتی ہے سی اصول پر مبنی ہے کہ ڈکٹیٹر کا ہر لفظ قواؤں ہوتا ہے اور وہ خود قواؤں سے بالاتر۔ سٹیٹین اپنی کتاب "لینن" میں خود لینن کے الفاظ نقل کرتا ہے کہ:-

ڈکٹیٹر کے ہاتھ میں قوت بہرہ دہ قوت ایک توہرہ قوت، جو خود آئین و دستور سے بلند ہو اور

اس کا ہر لفظ قانون ہو۔

انہی کے ہمدرد کی دیوار پر فیصلہ قیادت کے اس اصول تشبہ حریف میں لگے جاتے ہیں جن میں سب سے پہلا اصل یہ ہے کہ مسوولینی کا ہر لفظ قانون ہے اور وہ کسی غلطی نہیں کر سکتا۔ لہذا انہ میں ہلکا ہر اشارہ قواؤں بن کر نافذ ہوتا ہے۔ شاہ زکریا کے متعلق بھی دستور آئین میں یہ شق لکھنی پڑتی ہے کہ وہ کسی غلطی نہیں کر سکتا۔ لہذا ان میں ابلی رکیپ دیاں مہانما کہ نہ ہی کچھ تبدیلی کا کیا کہ وہ مندرجہ من الہا ہیں یعنی ہر جگہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ نظام آئین و دستور میں سب سے اوپر کی سڑی کسی کی بیعت و فرمان بردار نہ ہو اس کے برعکس نظام خداوندی میں کوئی سڑی ایسی نہیں ہوتی جو قواؤں خداوندی کے احاطہ اطاعت و تبار سے باہر نہ جائے بلکہ وہاں تو اطاعت اور بلند کی مدارج لازم و ملزوم ہیں۔ کہہ سکتے ہیں بلند ہوتا ہے سے اتنی ہی زیادہ اطاعت کرنی پڑتی ہے اور وہ جتنی زیادہ اطاعت کرتا ہے اسی نسبت سے اسے سرفرازی اور سربندی کے مدارج عطا ہوتے ہیں نظام خداوندی میں قواؤں کے مراتب عظیم کو جو مرتبہ و رسل ہے وہ ضرور دیا ہوتا ہے۔

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر!

لیکن خود بخود کے سب سے بڑے اثرات بتبار مقام تکبیر کا ہے۔ اللہ کے غلام اس کے بطور و

فرمان بردار اور قوا الہی خداوندی کی سب سے زیادہ اتباع کرنے والے ہیں۔

اتَّبِعْ مَا أَدْرَاكَ الْبَيْتَ مِنْ رَبِّكَ - یت

جو کچھ تیرے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی اتباع کرو۔

نظامِ کائنات اس نظامِ کائنات کا ایک ایک ذریعہ اطاعت کے اٹل اور بے پناہ قانون ہیں جو خدا ہوتا ہے

اگر مومن کا عظیم الشان کردہ ایک ساکنہ کے سویں حصہ کے برابر بھی اس قانونِ اطاعت میں تساہل ہو تو یہ تمام نظم و شمس و مہر کی روشنی کے گلوں کی طرح فضائے آسمانی میں زمین ٹھیکے ٹھیکے کے ایک ذریعہ ذریعے سے بیکران بڑے بڑے مجرمانہ فعل کر دے گا۔ تمام کے تمام ایک بندوبست و تقاضا کے مینوع و متغیر ہیں۔ اسی سے یہ سلسلہ نظم و ضبط قائم ہے جب کائنات کا نظم و نسق ہی یہ ٹھہرتا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فطرت یہ منشاء ہوتی ہے کہ انسان کے لئے کسی منزل (ایجنڈا) پر پہنچ کر اطاعت کا قانون غیر ضروری ہو جائے لیکن انسانوں کے بنائے

نظام میں اس کے سوا چارہ نہیں کہ ایک خاص منزل پر پہنچ کر کسی یا کسی انسان یا انسانوں کی جماعت کو ان غرض کے قانون سے مستثنیٰ کیا جائے اس لئے یہی جماعت خود قانون ساز ہوتی ہے یہ وہ دوسرا بنیادی نفس ہوتا ہے انسانوں کے وضع کردہ نظامِ حکومت میں موجود رہتا ہے اور ان کے دادر کرنے کو کوئی حائل نہیں۔ کب وہ مسئلہ کہ جمہوری نظام میں مجلسِ اصبغین قوانین کا ہر رکن قانون کی اطاعت پر اسی شرط سے مجبور رہے جس طرح دوسرے انسان۔ اس لئے وہ جماعتِ اطاعت کے قانون سے مستثنیٰ نہیں ہوتی لیکن جس جماعت کے اختیار ہیں کہ

جس وقت چاہے کوئی قانون بنائے درجہ جی چاہے اس میں رد و بدل کر دے یا اسے منسوخ کر دے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت کس وقت تک اطاعت کی مکلف رہے گی؟ عدوت میں وقت تک جب تک اس قانون کی اطاعت میں اپنا فائدہ نظر نہ ہو جب اسے اس اطاعت میں نقصان محسوس ہوگا تو وہ جہت سے قانون بدل ڈالے گی جب یہ حالت ہو تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ جماعت قانون کی اطاعت پر مجبور ہے بلکہ نہیں دیکھ کر کہ خود قانون میں جماعت کی اطاعت پر مجبور رہے۔ قرآن کریم نے انسان پر دو اہم اور بنیادی تقاضا کو رک کر رکھ دیا۔ جب اس نے فیصلہ کر دیا کہ:-

کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں یعنی صرف ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور

کوئی انسان ایسا نہیں ہے تو ان کی امانت سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔

اور یہ تقاضا اسی صورت میں دور ہو سکتے ہیں جب تو ان کے اعمال میں ان کے وضع کردہ نہ ہوں بلکہ انسانوں کے
اصلی واسطے ہستی کے مقصد فرمادہ ہوں نہ تو ان کے اس نہ بنے تو ان کے ماتحت کسی انسان کو تو ان کے حق
الانہ میں رہتے ان کے سپرد صرف یہ خدمت ہوتی ہے کہ ان اعمالوں کی روشنی میں دنیا سے غرضت و غرضت کو ترتیب
نہیں اور پھر دنیا میں ان قوانین کو نافذ کریں جب دنیا میں ان کے آئین و دستور کی شکل پیدا
میں آزادی آج کل تو اس وقت کہ جاسکے کہ انسان کو فی الواقعہ آزادی حاصل ہے کیونکہ اس وقت کوئی

انسان کسی دوسرے انسان کا غلام نہ ہوگا اس وقت یہ تمام اصول و مسائل جو بارہ دست انسانوں کے سپرد
انسانوں کی گردن میں مختلف نام دیکھو ان کے ہیں ایک ایک کے تجربہ میں گئے اور انسان خدا کی اس کامل فضا میں
عین ان کا مشرک ہے گا دوسرا دنیا کے چلے سکے گا اس وقت وہ محسوس کرے گا کہ

بند و متبے نیاز از ہر منہام
نہی غلام اور نہ اوکس را
مردمان دین و آئینش را حق
زشت و ثوب دل و خوشیش را حق

قرآن کریم نے نبی کریم کی بعثت کا مقصد عظیم یہی قرار دیا ہے جب فرمایا کہ آپ اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بَشِّرْهُمْ بِالْإِسْلَامِ إِنَّهُمْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ

وہ تمام حقیقی دوسروں کو اللہ دین جو سننے والے کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اور ان میں سے ہر ایک کو

بشارت ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔

خداوند اس مقصد کے لیے کہ ان کو اللہ دین کے اور ان کی تشریح میں ہیں اپنے وقت کی ایک جماعت پیدا
کرنے کے لیے کہ ان کو اللہ دین کے اور ان کی تشریح میں ہیں اپنے وقت کی ایک جماعت پیدا
اس کے خدا کے درمیان کوئی دوسری طاقت نہ ہو جس میں اللہ کی تکیاں ہوئی تھیں اور ان کے

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَٰهٌ

یاد رکھو! حکمت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔

أَمْرًا لَا تَقْبَدُوا إِلَا آيَاتُ

اس نے حکم دے، کہا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی ممانعت اختیار نہ کرو

ذَٰلِكَ الدِّينُ قَيِّمٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔

یہ سب دینِ قییم۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔

باب دوم

س مختصر مضمون میں یہ بتانا مشکل ہی نہیں، ممکن ہے کہ اس نکتہ میں زندگی میں بد حکومت آئی کے، وقت

مرتب ہوتا ہے یہ دنیا سے انسانی پر دستبرد نے جہنم نامہ بنا کر کتابت پس طرح امن و سکون کی جنت بن جاتی ہے اس

کے لئے تو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے جس سے وقت ہم نوا دوسری باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جن کی غلط

بنیادوں کی وجہ سے نہایت کالاف کٹ رہا ہے دراضرب و عدم المیزان کی ایک آل

دولت اور رفعت | یہ جس کے شمعے دلوں کو پٹ رست ہیں یہ وہ بنیاد کی چیزیں ہیں (Wealth, property & Power)

کی غلط تقسیم اور غلط استعمال کا یہی عالم ہے مگر اس سے یہ حقیقت

بے نقاب ہو جائے گی کہ دولت و رفعت کا بے جا استعمال ہی تمام فتنہ سازانیاں کا سرچشمہ ہے، جہاں دیکھتے

کہ غلبہ خداوندی ان دونوں فتنوں کا کس طرح سے سدباب کرتا ہے وہاں کس طرح حدود و قیود کی پابندیوں ہیں

یہ کران سے پیدا کام لیتا ہے جیسے کسی بچہ میں بسا پتہ چھوڑے ہوئے عزائمات پر غور فرمائیے۔

انہیں پر ذاتی قبضہ اور اس کی نامور تقسیم دین میں غلبہ شانِ قانون کا باعث

بھی رہی ہے اور دین ہی سے ایک شخص کے پاس دس ہزار جہیز زمین سے جس پر

زمین کسی کی ملکیت نہیں

بدلتی ہے اور وہ باپ سے بیٹے کی طرف وراثتاً منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے مقابلہ میں ایک دوسرے شخص ہے جسے ماں بھ کے اناج کے لئے زمین کا ٹکڑا نہیں ملتا اس کے لئے وہ زمین کے مالک کا محتاج ہے وہ دن کی جائیداد، سوپ اور رت کے کرے کھاتے جا رہے کی محنت کا حاصل زمین کے مالک کے قدموں میں ڈیر کر دیتا ہے اور اپنے بچوں کی روٹی کے لئے اس کے ہاتھوں کی طرف نکلتا ہے

حاصل آئین و دستور ملوک

۱۰ ندایاں فریاد و ہنساں چودوک

قرآن کریم زمین کی شخصی ملکیت کو تسلیم نہیں کرتا اس کے نزدیک زمین رزق کا جہل کرنے کا ذریعہ ہے اس لئے اس کی تقسیم لوگوں کی محنت و ضرورت کے اعتبار سے ہونی چاہیے اور اس کا نظم و نسق اس جہت کے ہونا چاہیے جو حکومت الہی کے قیام کے لئے ہو سہر جس کے آزاد قبائل میں آج بھی یہ حالت ہے کہ گاؤں میں خانہ بہر تیسرے یا پانچویں برس "بندوبست" کی تجدید کرتا ہے وہ شخص کی ضرورت اور محنت کے مطابق زمین کے ٹکڑے تقسیم کر دیتا ہے زمین کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ مدت کے لئے فائدہ حاصل کرنے کے لئے فرمایا ہے (متنازع الی حیثین) نہ کہ اس پر سبب بن کر بیٹھ جانے کے لئے۔

ہیں متنازع الی حیثین

رزق فکور از دے بگیس اور ایگر

مرکہ ہیں غلابہ نہ بیند کا فرست

ایں متنازع بندہ و ملک خدا است

حق زمین را جز متنازع مانگمت

وہ خدا یا انکستہ از من پذیر

باطن الارض لہ خاہر است

رزق خود را از زمین بردن رواست

صرف زمین ہی نہیں بلکہ رزق کے جس قدر چشتے بعد از فیض کی کرم ستری سے حضرت انسان کو منت عطا ہوتے ہیں قرآن کریم انہیں ہر ایک کے لئے یکساں طور پر مسئلہ رکھتا ہے نہ کہ ہر شخص اپنی محنت کے مطابق اس پر متمتع ہو فرمایا۔

وَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ فِي ذُنُوبِهِمْ أَنْ أَتَوْا نِيَّتَهُمْ - سَوَاءٌ
لِسَاءِ الْبِلْيَتِ - ۱۱

اور اللہ نے انہیں کی سطح پر پہنچا دیا کہ اس میں ایسی چیزیں پیدا کیں جو موجب برکات ہیں اور
اس میں چار فصلوں میں نورک کے سامان پیدا کئے دن سب کے دروازے ضرورت مند کیلئے کھلاں طور پر شاد ہیں
قرآن کریم انسان کو اس کی محنت کے حاصل کا مالک قرار دیتا ہے لیکن اس کی اجازت بھی
سودنائن و خزان نہیں دیتا کہ دولت کے انبار کے انبار جمع کر کے رکھ لے جائیں کیونکہ دولت کے توفیق ہی
گردش کرنے کے ہیں جب وہ گردش (Circulation) سے رک جائے تو دولت نہیں رہتی نوع انسان کے
لئے عذاب بن جاتی ہے اس لئے دولت کو روک رکھنے والوں کے لئے سخت وعید آئی ہے ایک جگہ فرمایا۔
کس قدر بد بختی ہے اس کے لئے جو دولت کو جمع کرتا ہے اور یہ بے شمار ہے کہ اس میں کتنا عذاب ہو گیا یہ سمجھتا
ہے کہ بد دولت پس کے پاس ابدی بزرگ سے کی، کبھی نہیں! بدیہ تو سے ایک ایسے ٹکڑے کر دینے کے جہنم میں
لے جائے گی پس کی آگ کے شعلے دونوں کو پیٹ پیتے ہیں ۱۲
دوسری جگہ فرمایا۔

جو لوگ چاندی اور سونے کے دینے بند رکھتے ہیں وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں ایک دوزخ
عذاب کی بشارت دی گئی جس دن ان سونے کو ان میں تقسیم جائے گا ان سے ان کی پیشانی اور پیٹھ و سر کو
دغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ بد دولت جسے تم نے اپنے لئے رکھا تھا وہ سب
اس کے لئے دکنے کا مزہ بکھو ۱۳

دنیا میں ان دولت کی اس قدر ادائیگی ہے کہ لازمہ سائنس کی ہیں مثال
بیس ملین لیکن ہیں ہمہ دنیا میں بس قدر بھوک اور فاقہ اس کی ہیں کہ

نیز نہیں ملتی باہرین اقتنا دیات اس کی وجہ یہ قرار دیتے ہیں کہ روپیہ کی گردش (Circulation) صرف

اوپر کے طبقہ میں رہتی ہے روپیہ بٹے نہیں اُترا۔ قرآن کریم نے حق سے چودھویں پیر جب دنیا و مافیہا کے
جدید اصولوں سے بالکل بے خبر تھی کس قدر واضح الفاظ میں فرمادیا کہ روپیہ کی گردش اس انداز سے مت کرے کہ
کَلَّا يَكُونُ ذُو الْقَوْلِ اَنْهَ غَنِيًّا مِّنْكُمْ۔
وہ مختار سے امار کے طبقہ میں ہی گردش کرتا ہے۔

(۴) سود | آج دنیا کی مہیب ترین لغتوں میں سب سے بڑی لعنت سود ہے یعنی اگر روپیہ کسی ایسی جگہ سے بہتا رہے
بلا ضرورت پڑا ہے ایسی جگہ آتا ہے جہاں اس کی احتیاج ہے تو وہ سود کی لعنت اپنے ساتھ لانا ہے ضابطہ
خداوند کی رو سے سود وہ جرم عظیم ہے کہ جسے خدا و رسول کے خوف و محبت قرار دیا گیا ہے۔
ازربا آخر چٹی زانہ بے فتن ! کس نداند لذت قسطنطنیہ
ازربا جاں تیرہ۔ دل چشت و سنگ آدمی درندہ بے دندان و چنگ

کوئی بھوکا نہیں رہتا | جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ہم نے حکومت نبی کے اس شعبہ زکیام کے متعلق
ارشادات پر التفاکیرے تفصیل اس جہاں کی طویل ہے لیکن اس نکتہ پر کافی در
زندہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اس نکتہ میں کوتاہی ہے وہ نہیں سو سکتا وہ
کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا اس کے رزق کی ذمہ داری اس نکتہ پر عائد ہو جاتی ہے اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ خدا
کے اس عہد کے کیا معنی ہیں کہ۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا سَلَّاهُ رِزْقًا

وہ زمین پر کوئی بندا رہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے فرمایا ہے۔

دیکھنے کو تو یہ آیت مندرجہ ایک چوٹا سا جملہ ہے لیکن غور فرمائیے کہ اس کے اندر کتنا بڑا نکتہ ہے کہ کس قدر

مہتمم با نشان اسول کا رڈ مناسب کیا انسان اپنے دماغ سے کوئی ایسا نظام وضع کر سکا ہے جس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جاندار کے رزق کی ذمہ داری اس نظام نے اپنے سر لے لی ہو؟ انسانی حکومت کی تاریخ کے کسی دور میں جی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی سب سے پہلی مرتبہ اس کا اعلان حکومت الہیہ کی طرف سے ہی ہوا اور اسی نے ہمیں بتایا کہ۔

کس بڑا نڈر جہاں محتاج کس
نکتہ شرع میں اس است دلیل

یہ چیز آپ کو صرف اسی نکتہ میں ملے گی کہ امت کا بلند ترین فرد امیر المومنین رومی کا ایک لفظ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا جب تک اسے پورا الہیمانہ نہ ہو جائے کہ جس حلقہ کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اس کا ادق سے ادق ذریعہ یہ کر سکیں کہ انسان کی حالت یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ پر خدا لفظ خداوندی کی بجائے اپنے خود ساختہ خدا لفظ کو مسلط کر رکھا ہے اور جب اس نکتہ کے نتائج سمجھ کر انسان ذات و بخت پریشانی و تباہ حالی کی شکل میں سامنے آتے ہیں تو اس کا سزا م خدا پر دہرتا ہے۔ اور اس کے بعد ان مصائب کا مل پھر کسی اپنے ہی متبعین کو وہ نظام میں تلاش کرتا ہے جس کا اگر وہ اپنے آپ کو خدا کے نظام کے حوالہ کر دے تو پھر دیکھے کہ یہ تمام منکرات کس طرح خود بخود آسان ہو جاتی ہیں نظام اپنے ذریعہ مسلط کر لیتا طاغوتی اور نتائج تلاش کرنے ملکوتی! اگر کھل ہوئی سبالت نہیں تو اور کیا ہے؟ زلزلہ میں بوسیدہ مکان کے اندر پناہ لینے والے کا انجام ہلاکت کے حوالہ کیا ہر ملکاتہ خدا کی چھت کے نیچے آئیے اور پھر دیکھئے کہ وہ آپ کی خانات کی ذمہ داری لیتا ہے یا نہیں!

مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَسَ اَنْفَهُ اَلَا يَفْصَحُ اَنَّهُ كَافِرٌ
جو یہ خدا کے سرکش نہ ہو اسے منہ موز کرانے پر مجبور ہے کہ اسے تو اسے ایک یہ حکم اور پائیدہ رسالہ مل جاتا ہے جو کبھی نوٹ نہیں سکتا۔

یہ پائیدہ رسالہ وہ نکتہ خداوندی ہے جس کے بعد دین کے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی یہ انسان کی ذہنیت بدل دیتا ہے۔ ساری دنیا کی کیفیت بدل دیتا ہے۔

پتوں بجاں دورفت جاں دیگر شود جاں چہ دیگر شد۔ جہاں دیگر شود

اس عالم کون و فساد میں و دسرا انسانیت سوز فتنہ قوت کا غلط استعمال ہے
(۲) قوت POWER قوت در حقیقت دولت ہے کے عملی نتیجہ کا نام ہے سرکشی و تمرد، استبداد و ذیوریت
 بلا گنج قارون کہیں پنپ سکتی ہے پھر جس طرح دولت بجائے خویش بری چیز نہیں بلکہ اس کا غلط استعمال ہلاکت آفرین
 اسی طرح قوت کے اندر بھی بجائے خود کوئی خرابی نہیں البتہ اس کا بجا استعمال تباہی و بربادی کا ایسا بلا انگیز طوفان
 پیدا کرتا ہے کہ

اس سیل سبک سیر زمیں گیر کے آگ

مقل و نشر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

حکومت الہی میں قوت پر لسی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک سرکش لوطیان بننے کے بجائے ماسوں
 میں بکڑے ابدادریا بن جاتی ہے جس سے ہر قسم کے فائدے حاصل کئے جاسکتے ہیں نظام خداوندی میں قوت ظہور
 شہدائی کی حمایت کے لئے نہیں بلکہ ظالم و قہرمان کا جوہر دہم روکنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے وہ غاصب و
 رشاک کی شمشیر بے نیام نہیں بنتی بلکہ مظلوم و ستم رسیدہ کے لئے سپر کا کام دیتی ہے اس کے کمالیات کہ قوت۔

لاویں ہو تو ہے نہ ہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر

جو ہیں کی حفاظت میں تو ہر زبر کا تریاق

آزادی مذاہب | تاریخ عالم شہر ہے کہ استبداد کا آہنی پنجہ سب سے پہلے حریتِ فکر و آزادی مذاہب کا
 گلا پکڑتا ہے | ساحرینِ فرعون نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حق و صداقت حضرت

موسیٰ علیہ السلام کی صفت ہے تو انھوں نے بلا تامل اپنے ایمان کا اسلان کر دیا اس پر فرعون کی آنکھوں سے جہنم کے

شہر سے نکلتے گئے۔ غریب و ناتواں کا میل پ جوش میں آگیا تو تے سے نہیں پیہ کر ڈالا۔

أَمْنْتُمْ لَقَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ

ہیں! تم اس پر میری عزت کے بغیر ہی ایمان آئے۔ اب دیکھو کہ میرا منتہا مجھ پر عزت سے بھی تمہارے

ہاتھ پادش کاٹ کر نہیں دوں پر شک ہوں!

یہ مدت ایک واقعہ ہے دین کی تاریخ کے ایک ایک ورق پر اس قسم کے واقعات خون کے حروف سے کھینچے

مے ہیں لیکن یہ اعدائے آپ کو حکومت الہی کے دوبارہ ہی سے ملے گا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَسْلَوْنَ الرُّشْدَ مِنْ الْغَيِّ ۚ

دین کے معاملہ میں کسی قوم کو جبر نہیں ہدایت اور گمراہی، صبح ہو جسے۔

اس لئے

كَمَنْ شَاءَ فَيَلْهُ مِنْ دَمْنٍ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ۖ

تمہیں کا بھی چاہے ایمان لے آئے جس کا بھی چاہے اس سے نہ ڈر کر دے۔

حکومت خداوندی میں مذہب کے معاملہ میں عزت از دی ہی نہیں بلکہ وہاں تو ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے

مسلمان صاحب قوت و اختیار ہوں تو ان پر لازم آتا ہے کہ بوقت ضرورت دیگر ہل مذہب کی پرستش کا دل کی

دناغلت کریں جس لئے کہ

لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ يَدَيْهِمْ لَيَفْسَدُوا مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَتِلْكَ آيَاتُ مَسْجِدٍ يُذَكَّرُ

فِيهِ ۖ سَمِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ

اگر اللہ بعض مسلمانوں کی قوت سے ذریعہ دوسرے مسلمانوں کی سرکشی کی روک تھام نہ کرتے تو یہاں تک خلا

خدا کی آگے گر جتے اور یہ وہاں کے صومے سب منہدم ہو جاتیں۔

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۚ

وہ لوگ جو مگر میں نے زمین میں مقرر کیے ہیں تو اس لئے کہ تمام عبادت مستحکم کریں اور انسان کی راہِ بیت کا سامان
بہم پہنچائیں ہر جگہ عدل و انصاف (نیکی امور) کا حکم جاری کریں اور ظلم و تشدد کی بُری باتوں کی روک تھام کریں۔
اس جماعت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ

عادل اندر صلح و ہم اندر مصافحہ وصل و فسلش ببراہی لا ینحاف

نہ وہ کسی کے بیجا رعایت کرتے ہیں نہ کسی سے ڈرتے ہیں ان کی صلح اور دشمنی دونوں حق و انصاف پر مبنی ہوتی ہیں۔
یہ ہے اجمالی سا خاکہ اس حکومت الہی کا جس کے قیام کے بعد انسان وحشت و درندگی، سہیبت و بربریت
کی زندگی چھوڑ کر صحیح انسانیت کی زندگی اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح وہ ارتقائی منازل طے کرتا ہے جن کے بعد
اس نسب العین تک پہنچ سکتا ہے جس کا حصول اس کی تئیں کام تھا ہے و ذالک الفوز العظیم۔

اسلام اور مذہبی رواداری

نوشتنہ جون ۱۹۲۹ء

خالبا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مکتب میں جب بچوں کو شہادت سوچنی اور وہ مولوی صاحب کے بیچہ استبداد سے کم از کم کچھ دقت کے لئے چھوٹنا چاہتے تو وہ منظم سازش کرتے۔ ایک آتے ہی کہتا اور ہوا قبلہ خیریت ہے آج لشیب اعدا کچھ باسیعہ مت مغل سے نکلا آتی ہے۔ مولوی صاحب فرماتے کہ ہاں بھائی رات کچھ دیر سے سویا اچھی طرح بیند نہیں آئی۔ رات گزشتہ۔ دوسرا آتا اور "اسلام علیکم کے بھائی مولوی صاحب کے چہرے پر منہ دو آنہ لگا دال کر پوچھتا کہ مولانا بیٹیت ہے! آنکھیں سرٹ ہو رہی ہیں چہرے پر کچھ نمازت کے شائبہ بھی ہیں مولوی صاحب فرماتے کہ ہاں بھائی کچھ اعنا شہسکی میں محسوس ہو رہی ہے قیصر ابھی اگر بیٹھ بھی نہ پاتا کہ ایک گہری تشویش سے پوچھتا کہ مولوی صاحب مزاج گرامی میں کچھ فری سی نظر آ رہی ہے اب مولوی صاحب کا دل بھی ڈوبنا شروع ہو چکا۔ فرماتے کہ ہاں کچھ دقت ہے۔

پروسیکٹور کا انٹرا | اس محسوس ہو رہی ہے چوتھا طالب علم ابھی آنے بھی نہ پاتا کہ مولوی صاحب خوف اور سے

قبر میں در نہ ہیں اور نہیں رہے ہاتھ لکھو تو سچ پتہ چڑھ رہی ہے۔

مولوی صاحب کے بخارا آنے کا واقعہ افسانہ ہو یا حقیقت لیکن اس میں کچھ کلام نہیں کہ پروسیکٹور منسٹر

طریقے سے کیا جائے تو فی الواقع قلب مابیت پیدا کر دیتا ہے۔ اشیا کی نوعیت اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کے نزاد سے بدل دیتا ہے جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے تسلیم کر لیتا ہے یہی وہ سحر سامری ہے جس کی نگاہ بندی سحر قوموں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ لَمْ يَسْمَعُوا قَوْلَ كَافِرِيهِمْ هُمْ لَكَ يَصْعَدُونَ بِهَذَا كَلِمَةً ذَانِ كَلِمَةً كَيْسَمَعُونَ بِهَذَا۔ آنکھیں اپنی میں لیکن دیکھتے کسی اور کی عینک سے ہیں کان اپنے میں لیکن سنتے کسی اور کے آواز سے ہیں دل اپنے میں لیکن سمجھتے کسی اور کے دماغ سے ہیں اُولَئِكَ كَالْاَنفَامِ بَلْ هُمْ أَصْنَمٌ۔ بالکل تیرا سٹروالین ہوتے ہیں۔

اسلام کے ساتھ بھی دنیا میں یہی ہوا اس نے بھی اپنی تربیت گاہ سے قدم باہر نہ نکالا ہی تھا کہ یورپ کے ابابہ حمل و عقد کو اس سے خواہ تو وہ ایک تسلط محسوس ہوا اور انہوں نے اس کا بہترین عندیہ سوچا کہ اسلام کو اس کے اعلیٰ خدا و خال میں کہیں نشا ہر ہی نہ ہونے دیا جائے اور باب سیاست کے پیش نظر کچھ اپنی جمعیتیں بنیں۔ خداوندان مذہب اپنی سیادت کا تختہ پائنتے تھے چنانچہ دو نواں گروہ اس مشترکہ مقصد کو لئے کراٹھے اور زبان و قلم کے زور سے اسلام کی ایک ایسی ہیبائلک تصویر کھینچی کہ غیر خود اپنے بھی دبا س کی رات لنگاہ اٹا کر دیکھیں تو کانپ کر رہ جائیں جب دہلی یورپ کا تسلط دیگر ممالک پر ہوا تو انہوں نے وہاں بھی اس مقصد کو فراموش نہیں ہونے دیا اور چونکہ دائرہ ہے کہ حاکم قوم کی برادری میں ایک شان خداوندی نہ آئی کرتی ہے لہذا تو مریورپ نے اسلام کی تصویر کے

کے جو پیشین شان کئے دل و دماغ کے چوکھٹوں میں فریم کرا کے رکھے گئے اس کا نتیجہ یہ ہے **اسلام کی تصویر** کہ آج دینائے تہذیب و تمدن میں جہاں کہیں اسلام کا نام آئے قتل و غارت گری برپا ہو

تباہی، ہلاکت و خوف و ہراس، ہر وقت و ہر جگہ، ستم و استبداد کے خون منظر ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جن میں لٹا آتا ہے کہ (معاذ اللہ) وحشی و خون خوار جنگی سازوں کے غول کے غول نیزوں اور تلواروں کی جھینکار میں سبیل حوادث کی طرح کٹ رہا ہے بڑھتے چلے آ رہے ہیں جن کے جلوس میں سبھیت و بربریت کے مجسمے ہولناک آہن پوش جنات کی شکل میں آگ اور خون کی ہولی کھیلنے لگے ابر کے نیک سنگت نعروں میں امن دے چلے آتے ہیں اور اس قبر خداوند

اس سیلابِ بلا، اس طوفانِ بدتمیزی کے سامنے تہذیب و تمدن، علم و عمرایت، عدل و انصاف، عفت و عصمت مذہب و مسلک ایک ایک کر کے جڑ سے اکھڑتے چلے جاتے ہیں، مظلوموں کی فریاد، یتیموں کی آہ و بکا، یتیم خانوں کی داد و نذران آسمان تک پہنچا اور مکر کر دیا، آجنا ہے گویا دلخود باللہ، اس خونخوار قوم کے خدا کا دروازہ ان سب کے لئے بند ہے جہاں جہاں سے یہ نیامتِ صغریٰ گزرتی ہے آبادیاں ویران بن جاتی ہیں، لبتیاں بجر باقی ہیں۔ کتب خانے جل کر، کھڑکھڑا دھیرہ جاتے ہیں تہذیب و تمدن کے آئینہ دار قصر شاہی کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں کہیں ٹٹی ہوئی عینبروں کے انبار نظر آتے ہیں کسی جگہ زنا کا دھیر دھائی دیکھنا ہے۔ مندر و مزار بن ہیں۔ گرجے مزار ہیں نہ برہمن کو کہیں ان سے نہ کلیسا کے راہب کے لئے عین۔ نہ عورتیں محفوظ ہیں نہ بچے مصئون۔ کچھ تار تار کر دیئے گئے جو باقی بچے وہ ناک میں نیکل ڈالوائے حبشی سرداروں کے کورسے کھاتے نحاس کی طرف گھسٹتے چلے جا رہے ہیں کہ وہاں انسانیت طغی دود و ٹکڑوں میں فروخت کی جائے۔

غرضیکہ یہ ہے وہ تصویر، جو اسلام کے نام کے سامنے آکر آنکھوں کی پتیلیوں میں رکتے پید کر دیتی ہے دیکھنے والے کا خون کھولنے لگتا ہے حقارت و تنہا انتقام و مواخذہ کے بخارات قلب سے اٹھ کر دماغ پر چھپا جاتے ہیں اور اسے اس عالم سوز تہذیب اور تنگ انسانیتِ تمدن کو امن و سلامتی کی دینا سے مٹا دینے کی نیت تدبیر و خیالات کی جولانگاہ بنادیتے ہیں آئیے آج کی مختصر سی سمجھت میں دیکھیں کہ جس تصویر کا یہ پیش آپ کے سامنے ہے اس کے صحیح خطوط کیا ہیں اور جس تہذیب و تمدن کو تیار اور آگ کی نسبت سے انسانیت سوز سمجھا جاتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ اسلام کی صورت مسخ کرنے والوں کی یہ بے باک برائیتیں فی الواقع قابلِ داد ہیں کہ یہ سب کچھ ایک ایسے دین کے متعلق پیش کیا جاتا ہے جس کا اصل دستور اسی ایک ایک حرف اور نقطہ کی محنت کے ساتھ آج دنیا کے ہر کتب فروش کی دکان سے مل سکتا ہے۔ اس مضمون میں ہم تباہِ معرفت یہ پابستہ ہیں کہ خدا کی اس بارش میں جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے غیر مسلموں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کیا جائے گا۔ ہم اس وقت تعلیمی اسناد کے بجائے تاریخی اشہاد سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکومتِ الہی میں پوری طاقت اور قوت کے ہوتے ہوئے محکوم و مفتوح کیسے

کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا جاتا تھا۔ اور انہیں بالخصوص مذہبی آزادی کس درجہ حاصل تھی اس مشنوں میں ہم تاریخی شہادات بالعموم غیر عسقلوں اور مورخوں کے حوالوں سے پیش کریں گے تاکہ کسی قسم کے تعصب، جبر داری، اور جہان قلبی کاشانہ نہ رہے یہ بھی واضح رہے کہ وہ سلطنت جسے ہم خدا کی بادشاہت کے مقدس نام سے منسوب کرتے ہیں قرآن اولیٰ کے ایک مختصر سے عرصے پر مشتمل تھی اس کے بعد حکومت قائم ہوئی اسے آپ مسلمانوں کی سلطنت کہہ سکتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں خدا کی حکومت نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اس حکومت میں ہی چونکہ مسلمانوں کے سامنے اصلاحی رہنمائی کے کچھ نہ کچھ افق پیش موجود تھے اس لئے غیر مسلموں سے رواداری کے باب میں اس زمانہ میں بھی ہماری ایسی مثالیں ملتی ہیں جو دوسرے مذہب کی سلطنتوں میں معدوم ہیں۔

اگر یہ غیر اقوام کے ساتھ رلہ و ضبط عہد رسالت مآب صحت ہی سے شروع ہو گیا تھا اور فتح غیر زبرد مدینہ ادسٹ مکہ جیسے مقامات پر جس قسم کی رواداری کی مثالیں ملتی ہیں ان کی زیر پیش کرنے سے قاصر ہے لیکن بحیثیت مجموعی بعد فاروقی سے اس کا سلسلہ بڑھا ہے اور چونکہ اس عہد کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے ہم شروع میں اسی عہد کے چند ایک واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اسلامی عہد حکومت میں غیر مسلم رعایا کو ذمی کہا جاتا تھا جب یہ دشلم فتح ہوئے تو وہاں کے ذمیوں کے ساتھ ایک عہد نامہ ہوا۔ اس کے اقتباسات سے اندازہ فرمائیے کہ بحیثیت ذمی مغلوب و مفتوح **یروشلم کے عیسائی** قوم کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا گیا۔

یروشلم کی غیر مسلم رعایا کو ذمی بان دیا اور ان کے عبادت گاہوں تعلیم اور ہر اس چیز کی جو ان کی حیات میں ہے حفاظت کی ضمانت دی جوتی ہے ان کی زمینوں اور ان کے مذہب میں کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے گا ان کے کھیر روغن کو تو دیکھ کر حیرت ہو جائے گی کہ کسی قسم کا درختان پہنچایا جائے گا۔ ان کے دکان دکان کے دکان کو ہلایا جائے گا بلکہ شلم کو اپنے مذہب کی پابندی میں ہر قسم کی آزادی ہوگی اور ان پر کسی قسم کا ٹیکس و مست

روانہ نہ لگایا جائے گا۔

فتح یرشلیم کے بعد جب حضرت عمرؓ گرجے کا ملاحظہ فرما رہے تھے تو نماز کا وقت آگیا بطریق نے کہا کہ آپ وہیں نماز ادا کر لیں لیکن آپ نے اس سے اس بناء پر انکار کر دیا کہ مبادا بعد میں آئے والے مسلمان سنت عمرؓ کی تقلید میں اس گرجے کو مسجد میں تبدیل کر لیں تاہم تطلب۔ بالغ نظری اور مذہبی رواداری کا یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے سربوہم میر جیسا متعصب بھی متاثر ہو سکے گا نہیں۔ دسکا اور اس نے اپنی کتاب *In Caliphate - Its Rise Fall* میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب دیگر جمہل اقوام عالم میں مذہبی تعصب جنون کی حالت تک پہنچ چکا تھا اسی یرشلیم میں مسلمانوں کی فتنے، پیشہ ہر قتل نے ایک تیامت یر پاکر رکھی تھی۔ فلسطین، شام، ایشیائے کوچک اور سرے تمام یہودیوں کے خراج کا حکم عام تھا اور ان پر جس قدر من مٹاؤں سے جاتے ان کی کبھی رادہ سی نہ ہو سکتی تھی غیر مذہب والوں سے ہی نہیں بلکہ خود عیسائی جو اس خاص فرقہ سے متعلق تھے جس کا ہر قتل یر و تھا ہر قسم کے مظالم کا شکار ہوئے تھے پنا پتہ یعتربی فرقہ کا ایک بھائی لکھتا ہے کہ :-

” ہر قتل نے اپنی مملکت میں عدل کرنا تھا کہ جو عیسائی اس کے مشرک و مسک سے متعلق نہ ہوں کی ایک درکان بوٹ دینے جائیں اور اس کا گھر بار لوٹ لیا جائے یعتربی فرقہ کے عیسائیوں کو ہر قتل اپنا سنا نہیں آئے دیتا مذہب کی کہیں شنوائی نہ ہوتی تھی وہ بھائی کہ خدا سے ہارنے والے سمجھیں گے گھرنے سے ایک سی تھی کو مبعوث کر دیا جس نے ہمیں عالم میں کے نچو استہداد سے نجات دلائی چونکہ ان عسکروں کو فتح کرنے کے بعد مسلمانوں نے کسی عیسائی سے اس کے مذہب کے معاملہ میں تعرض نہ کیا جو مجسسی کے قبضہ میں نہ وہ سی کے پاس رہنے دیا اس سے بے قوت نہ ہو سکا کہ ہمارے چند ایک گرجے جن پر وہ قبضہ کر چکے تھے واپس لے جاتے لیکن ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رومیوں کے من مٹاؤں سے چھوٹ گئے اور ہمیں سریوں کے ساتھ سن کی زندگی میسر آئی “

یہی حالت سریوں کی ایک آرمینین عیسائی بوساں جو تیرہویں صدی کے شروع میں جو اسے

مصر میں لکھتا ہے :-

یہ سب وقت تختہ شہنشاہِ رقیس، قدیم مذہب کے پیسنارہ عیسائیوں پر بے رحم و ستم کرتا تھا اور
 انہیں زبردستی اپنے فرقہ میں دخل کرنے پر مجبور کیا۔ پھر بے رحمی اور موقوس کے ہاتھوں میں حقیقت پسند
 عیسائیوں نے تیز زہریلے گھڑیاں جب تک نہ انتہا کو پہنچ گئے تو ملت حنیفہ کی ایک قوم مٹی جس نے
 رومیوں کے تخت و تاج کو توڑا اور مصر کو فتح کر کے یقوتی فرقہ کے عیسائیوں کو رومیوں کے منہ لہے سے

نجات دلائی

چٹا پختہ مصر کے وقت حضرت عمر بن عاصؓ نے تمام اہل مصر کو ایک نثر الٹا نامہ لکھ دیا جس کی رو سے
 ان کے املاک، نفوس اور ادا دسب محفوظ تھیں ان کو کال مذہبی آزادی حاصل تھی ان کے گریہ و مہمہ باطل سے ان
 کے اور دشمنوں کے حلوں سے ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ تھی۔

دمشق میں فتح دمشق کے وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے بڑے بڑے محققین اور سیاست دان سننے ہیں
 اور انگشت بدندان رہ جاتے ہیں مسلم افواج دمشق کا محاصرہ کئے ہوئے تھیں ایک طرف حضرت خالدؓ
 دوسری طرف ابو عبیدہؓ حضرت خالدؓ ایک رات خندق پار کر کے قلعہ کی دیوار پر چڑھ گئے نیچے اتر کر دروازہ
 کھول دیا اور مسلم فوج درانہ شہر میں گھس آئی عیسائیوں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو فوراً دوسری طرف جا کر چپکے سے
 حضرت ابو عبیدہؓ سے صلہ کر لی چنانچہ ایک عات سے حضرت خالدؓ بحیثیت ذراخ شہر میں بڑھتے چلے گئے اور دوسری
 طرف سے ابو عبیدہؓ بحیثیت جلیف بڑھتے آئے وسط شہر میں دونوں فریق آملے نصف شہر بہر حال نرائی میں فتح ہوا
 تھا در س حصہ کے ساتھ ان شرائط کے ماتحت سلوک ہونا چاہیے تھا جو بعد میں بل دمشق سے بحیثیت ذراخ نے
 ہر میں لیکن حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا کہ چونکہ انھوں نے بل شہر سے صلہ کر لی ہے اور وہ انہیں ارمان سے چکے ہیں
 اس لئے ان سب کو حیثیت ہی شہر کرنا چاہیے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بل شہر کسی قسم کا ترش نہیں کیا جا سکا
 ... کے بعد کے متعلق یونان کے متعلق اعظم سون نے کتبہ "معاہدہ مکزی کا بالہ ہے جو اپنے سے کمزور کو
 اچھا لگتا ہے واپس سے قوی کے سامنے ٹوٹ جاتا ہے"

(1) The Churches and Monasteries of Egypt- pp. 30-31

(2) The Preaching of Islam- Arnold.

جب مسلمانوں کی افواج وادی جروان میں پہنچیں تو وہاں کے عیسائیوں نے حضرت ابو عبیدہؓ کو بھوکا کہہ کر —

اے مسلمانو! ہم تمہیں بازنطینی حکمرانوں پر ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے ہم مذہب ہیں اس لئے کہ تم

معاملہ میں ان سے کہیں بہتر ہو اندھ سے ہمیشہ عدل و انصاف سے پیش آتے ہو درہماری حکومت ان سے

بد جہا اچھی ہے کہ انہوں نے تو ہمارے گھر یا ہم سے چھین لئے، سہ

حمص میں مسلمانوں نے کچھ عرصہ تک اپنی چھاؤنی رکھی عیسائیوں کی افواج نے جب دوبارہ حملہ

حمص میں کیا تو حمص کے عیسائیوں نے اپنے شہر کے پشت بند کر لئے اور ان سے کہہ دیا جاؤ تم سے ان مسلمانوں کی

حکومت ہزار درجہ بہتر ہے چنانچہ جب مسلمانوں کو فوجی ضرورت کے ماتحت کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا تو اہل شہر

روتے پھرتے اور التجائیں کرتے تھے کہ خدا کے لئے جلدی واپس آنا کہ کہیں رومن عیسائی پھر ہم پر حکومت کرنے کو نہ

آجائیں۔ اللہ اللہ!

ہمہ زخو لیش بریدند دبا تو پوستاند

تو نخل خوش ثمرے کیستی کہ باغ دچمن

اسی حمص کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے ان سے سال بھر کا خراج وصول کیا لیکن پھر مہینے بعد عین دوسری

جگہ جا پڑ گیا تو حضرت عمرؓ نے حکم بھیجا کہ لقمہ خراج اہل شہر کو واپس کر دو کہ جب ان کی حفاظت ہی نہیں تو اس

کے بدلے میں خراج کیسا بات کیا ایسی مثالیں کسی اور تاریخ میں آپ کو مل سکتی ہیں؟

جبلہ بن ایہم کا واقعہ مشہور ہے کہ جب طلحہ بن کعبہ کے دوران میں اس کی چودہ ایک اعرابی کے

جبلہ کا واقعہ پاؤں تلے آگئی تو اس نے اعرابی کے منہ پر طمانچہ مارا۔ اعرابی نے اس کا جواب دیسے ہی طمانچہ

سے دیا شہزادہ جبلہ نے حضرت عمرؓ کے سامنے اس کی شکایت کی لیکن حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اسلام کے نزدیک ایک

شہزادہ اعد ایک ادنیٰ درستی کا ایک درجہ ہے اس پر اس نے پھر سے عیسائی ہو جانا چاہا تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ

ہاں ہمارے نزدیک تمہارے لئے تینوں راستے کھلے ہیں یا مسلمان رہو یا عیسائی ہو کر جزیرہ ادکر دریا جہاں جی چاہے

چلے جاؤ چنانچہ وہ اپنی تیس ہزار فوج کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف چلا گیا۔

مسلمانوں پر سب سے بڑا الزام جزیہ کے متعلق غایب کیا جاتا ہے ورنہ ہر یہ کیا جاتا ہے کہ غیر مسلم رعایا

جزیہ سے یہ جبر مانا جاتا ہے کہ مسلمان نہ ہونے کے جرم کی بنا پر اصال کیا جاتا تھا حالانکہ اس کی حقیقت بالکل

جدا گدا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی آمدنی کا چالیسواں حصہ حکومت کو ادا کرنا پڑتا تھا اور اس کے علاوہ ہر قسم کی فوجی

خدمت بھی ان کے ذمہ تھی۔ غیر مسلم رعایا جو مسلمانوں کے زیر حکومت رہتی تھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمان

حکومت پر لازم تھی وہ فوجی خدمت سے مستثنیٰ تھے ان کی فوجی خدمت کے بدلے تھوڑی سی رقم وصول کر لی

جاتی تھی جس کی شرح زکوٰۃ سے بھی کم تھی نیز غور قیل و خیال ہے، پانچ درجہ ہیں اس سے مستثنیٰ تھے سب

یہ بھی دیکھئے کہ اس جزیہ کی مقدار کتنی تھی۔ معمولی حیثیت والے سے چار سارے متوسط درجہ والے سے غیر

اور اس سے آگے ذرا کوئی کرنا نہیں ہوتا زیادہ سے زیادہ پندرہ روپے سا، حالانکہ ایک کروڑ پتی مسلمان سے کم رقم

ڈس کی مالک روپیہ سارے بنور زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا۔ صدقات و خیرات اس کے علاوہ تھے اور اس مالی قربانی

کے ساتھ ساتھ بے ضرورت احق ہوتی تھیں جو ان جہتیں پر فکرمندانہ جنگ میں بھی شریک ہوتا تھا اور ذمی رہا

کے میں جان و مال کا خطرہ تھا یعنی ایک ذمی رئیس یا روپیہ ادا کر کے نہایت اطمینان سے

پہنچتا تھا۔ بہت سے اور اس بیشیت کا ایک مسلمان اگر کسی مالک روپیہ ادا کر لے کے بعد اس ذمی کے محافظ کی

بیشیت سے میدان کارزار میں دشمن کی شمشیر و کمان کا مقابلہ کرتا۔ دشمن کی گولیاں ہوتیں اور مسلمانوں

کو سینہ بد غیر مسلم رعایا کی حفاظت کے لئے یہ کام دیتا۔ مسلمانوں سے پہلے ساسانیوں نے عیسائی رعایا پر جو

ٹیکس لگا رکھے تھے وہ سب ان کے رعایا سے لگے ہوتا تھا اور اس کے جواز میں شاہ سپر دویم نے کہا تھا کہ لڑائی

بمیں لڑتی پڑتی ہے اور یہ مزے میں بیٹھے رہتے ہیں دکانیوں کو ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں جب

کوئی غیر مسلم فوجی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیتا تو اس سے جزیہ نہیں لیا جاتا تھا چنانچہ جراتیہ کے عیسائی

قبیلہ نے اس رعایت سے فائدہ اٹھایا اور جزیہ نے جزیہ دیا تو ان سے یہ شرط تھی کہ ان پر خواہ مسلمان حملہ آور ہوا

خواہ غیر مسلم ان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہو گئی۔ ہم محسوس کے واقعہ میں دیکھ چکے ہیں کہ جب مسلمان حفاظت

کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے تو باقی ماندہ نہ ہو جزیرہ زمیندار کے پاس کہ اس کے بعد بھی زمیندار کے لئے زمین سے جزیرہ اسلام قبول نہ کرنے کے جرم کی باز نگیں ہو کر آیا جاتا ہے۔

زمینوں کے حقوق | زمینوں کے حقوق کا مسئلہ نول کو اس قدر خیال رہنا چاہئے کہ حضرت عمرؓ کے آخری الفاظ یہ تھے:

میں زمینوں کے حقوق اب اپنے چانشین کے سپرد کرتا ہوں ان کو خود اور زمینوں کے منہ نہ

دے رکھی ہے۔ اس لئے میرے چانشین کو خیالی رکھنا چاہئے کہ جرم ہو سکتا ہے کہ زمینوں کے حقوق پر قدرت ہو

باندی ہو اور ان پر کسی قسم کا زبرد بوجہ نہ ڈالا جائے۔

حضرت عمرؓ کے خلاف نزاعات عائد کئے جاتے ہیں کہ ان کے لئے زمیندار کے معاہدے میں عیب آئیوں کو کچھ یا بندیاں بنا کر رکھی تھیں لیکن سربراہ اس آرٹیکل نے (۱۹۰۱ء) وغیرہ کے حوالے سے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ تمام نزاعات بند کی اختراع ہیں۔ اس کے برعکس یہ وقت بھی حضرت عمرؓ کے عہد کے ہے کہ انھوں نے زمینوں کے جان و مال کو مسلمانوں

کے جان و مال کے برابر قرار دیا اور اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دیتا تو حضرت عمرؓ نے اس کو قتل کے بدلے بدلے میں قتل کر دیتے۔ انھوں نے تمام زمینیں زمینوں کے نبضہ میں رہتے ہیں وہ جہنم دید کہ کئی مسلمان اس کو ذمی کی زمین کو خرید نہیں سکتا۔ زمینوں کے علاقہ کے متعلق کوئی مؤلف نہیں کہ وہ اپنی کے نبضہ میں رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں تمارہ

ہوتی۔ قاعدہ تھا کہ جو شخص اپنا بیع اور حبیث ہو جائے اور محنت و مزدوری سے اس کے سب سے بڑے مال کو اس کے لئے بیت المال سے کچھ و ضیفہ مقرر ہو جائے مساوات کی یہ انتہا ہے کہ اس کے بیت میں مسلمانوں کے لئے کچھ ذمی بھی برسر کے نہ رکھتے تھے۔ چنانچہ بن و میر نے حیرہ کے زمیندار کے ساتھ جو معاہدہ کیا جس کو اگرچہ چکا ہے اس میں یہ شرط بھی درج تھی۔ خدمت و شہرہ کے بعد اگرچہ حکومت کو بیت میں تبدیلی ہوئی باز یہ شرط

عہد عباسیہ میں | اپنی میہ و عہد عباسیہ میں بھی زمیندار کے رواداری کے درخشندہ وقت میں صاف صاف مذکور ہے۔ ضیفہ عمرؓ کے عہد میں زمیندار کے لئے کچھ کوئی

سے حبیث بن سعد جس کی بزرگمندی رہی ہے۔

اگر خلفائے عباسیہ چاہتے ، تو جس طرح اربلا اور فردی سند نے ہسپانیہ سے اسلام

صلیبی لڑائیوں کو خارج کر دیا تھا بالوئس چہار دہم نے فرانس میں پرالمنٹ کے عیسائی فرقہ کو مجرم قرار

دے دیا تھا وہ بھی ایشیائے کوچک سے عیسائیت خارج کر دیتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔

اپنی صلیبی لڑائیوں کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ایک سرہنگ ، فرنگی فوج سے ایک شیرخوار بچہ اٹھا لیا اس کی

مال بچ و غم سے بے قرار ہو گئی اور اپنے سرداروں کے پاس جا کر روئی انہوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایک سچا

مسلمان ہے اس کی خدمت میں جا کر عرض کرو وہ روئی ہوئی آئی اور اپنی داستان سنائی سلطان یہ کہانی سنتا

جاء ہا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے وہ اپنی کہانی ختم کر چکی تو سلطان غصہ سے کانپ رہا تھا خود اٹھا ساری

فوج میں تلاش کیا معلوم ہوا کہ بچہ بیچ دیا گیا ہے اس کے دام ادا کر کے بچہ کو واپس منگایا اور اس کی ماں کی گردن

دے دیا اور سوار کر کے عزت کے ساتھ واپس پہنچا دیا۔

جس زمانہ میں سلطان رملہ کے متصل خیمہ زن تھا یا فانی انگلستانی بادشاہ چرڈ بیمار چرڈ کے

پاس اس وقت صرف دو تین سو سپاہی تھے سلطان نے حکم دیا کہ بیمار دشمن پر حملہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں

چرڈ کے پاس کوئی انتظام نہیں تھا سلطان اسے روزانہ ہر روز اور میرہ بھیجتا تھا اور بعض مورخ تو لکھتے ہیں کہ سلطان

خود سبب بن کر اسے دیکھنے گیا اور اس کا علاج بھی کیا۔

جب فرنگی بیت المقدس میں سلطان کے محاصرہ سے تنگ آ گئے تو امان کے عاصب ہوئے اس نے ان

دے دی اور کہا کہ تمام فرنگی پالیس دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جائیں جب اسلحہ فوج شہر میں داخل ہوئی

تو سپاہیوں نے دیکھا کہ فرنگی شرفیوں کے صندوق بھرے لئے جا رہے ہیں سلطان سے جا کر کہا کہ فرنگی فوج یہی

عینیت سے کیوں محروم کی جاتی ہے اس نے کہا کہ درست ہے لیکن بد مذہبی ہمارا شیوہ نہیں۔

سلطان مراد ثانی کے متعلق یہ ہیں جب صلیبی لشکر ہونیاد کی قیادت میں جو کیتھولک تھا میدان قو صوہ میں

سخت آہستہ اس وقت ہونیاد کے ساتھی سلطان سرہیانے اس سے پوچھا کہ اگر تم کو فتح حاصل ہو گئی تو کیا کر دے

اس نے کہا سب کو کیتھولک بنا کر چپڑوں کا لیکن جب یہی سوال سر بیانے مراد کے پاس بھیجا تو اس نے جواب میں لکھا کہ میں اگر کامیاب ہوا تو ہر مسجد کے پہرے میں ایک ایک کیسٹہ بنانے کی اجازت دے دوں گا تاکہ جس کا جی چاہے مسجد میں آئے جس کا جی چاہے کنیسہ میں جائے اس کا اثر یہ ہوا کہ شاہ سر بیانے ہونہار کا ساتھ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے صلیبیوں کو شکست اٹھانی پڑی۔

ایک بار ایک عثمانی مفتی سے کسی نے سوال کیا کہ اگر دس مسلمان ایک یہودی یا عیسائی ذمی کے قتل میں شریک ہوں تو کیا وہ سب کے سب قصاص میں رہے جائیں گے مفتی نے جواب دیا کہ بیشک دس نہیں ایک ہزار بھی۔ اگرچہ یہ شہادتیں تاریخی اعتبار سے کچھ کم وقع نہیں لیکن عہد اسلامی میں غیر مسلم رعایا کی حالت کے متعلق کچھ ایسے بیانات بھی موجود ہیں جن پر کسی خارجی اثر ایک طرف میدان و رجحان یا کسی دباؤ کا امکان نہیں ہو سکتا۔ اس زمانہ کے بعض عیسائی بشریق اور دیگر پادری اپنے اسقف وغیرہ کو خطوط لکھتے دشمن کی شہادت رہتے تھے اتفاق سے ان میں سے بعض خطوط دست یاب ہو گئے ہیں جن کے مسالہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی رعایا فی الواقع مسلمانوں کے عہد حکومت سے مطمئن اور خوش تھی ورنہ ظاہر ہے کہ اگر بیس کچھ بھی تکلیف ہوتی تو وہ اس کو بڑھا چڑھا کر لکھتے ہم ان خطوط میں سے بعض کے اقتباسات ذیل میں درج کرتے ہیں:-

بشریق یثوب سویم دیوار و شیر (قاریس) کے سامین کے نام ایک خط کے دوران میں لکھتا ہے:-

”یہ طے با عرب جن کو خدا نے اس زمین کی حکومت عطا کی ہے آپ کو علم ہی ہے کہ اب ہم سے

پاس رہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی ہم سے مذہب پر حملہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ہم سے مذہب کی

عزت کرتے ہیں ہمارے پادریوں وہ خلیعے مسیحی کے اویار کی تعظیم کرتے ہیں اور کیتھولک اور

خاندانوں پر ان کی طرف سے اطاعت و اکرام کا سلوک کیا جاتا ہے۔“

چونکہ اس بطریق کا زمانہ قریباً ۶۷۴ء لغایت ۶۸۰ء ہے اس لئے مصر کا خط حضرت عثمان یا حضرت علی

کے عہد کو مدن میں لکھا گیا ہو گا۔ یروشلم کے فرقہ بندی کا ایک اہم فرقہ فلسطینیہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطہ اس خطہ میں قیصرانہ ہے:

مسلمان عادل ہیں اور ہم سے نہ کوئی جبرائیل کے ذریعہ نہیں دیتا ہے کسی قسم کی نہ دیتی ہو رہے ہیں۔

اسی طرح نزیح کے میٹر و پینٹین اس سے سسٹنڈا میں لکھا ہے:

مسلمانوں کے متعلق ہمارے عقیدہ ہے کہ ان کی سعادت و محبت دیگر مذاہب کے لوگوں کی سعادت سے زیادہ

ہم کو متاثر کرتی ہے۔ خود ہم ان کی رعایتوں پر ہوں اور خواہ وہ ہم سے ایک ہی سوک کیوں نہ کریں۔ یہ اس سے

کہ ہم سے ہمارے فرقہ بندی سمجھتے ہیں کہ ہر مذہب کی اپنی اپنی سوک ہے۔ اگر ان کے عقیدہ ہے

کہ ان میں سے جو کوئی جو مذہب واسطہ کوستیرگاہی کرم عسقم قیامت کے دن اس مسلمان سے مواظف کرے گا

تو ان سے ہر فرقہ بندی کوستیرگاہی کرم عسقم قیامت کے دن اس مسلمان سے مواظف کرے گا

ہم سے زیادتی کی ہے تو اس کے قانون سے بتا دیا ہے کہ اس میں نہ جبر کا کام نہ ہے۔ برعکس اس کے دوسرے مذہب

کے متبعین پر سے کسی نے گزرا ہے۔ عزت کے ساتھ یہاں تک کہ اس سے اس کے مذہب سے

اس نے یہ اچھا کام نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں نے اس کے ساتھ ہم پر زیادتی بھی کی۔ ان کے اس عزت کی بنا پر کہ انھوں

نے ہر مسلمان کو ہم نہیں کیا ان کی زیادتی ہر مسلمان کے ذریعہ مذہب کے حسن سوک سے کہیں ہر فرقہ بندی کے جس مذہب

کی بنا پر ان کے قانون نے انھیں بتایا کہ انھوں نے یہ ہر کام کیا ہے۔

ان بیانات سے ظاہر ہے کہ غیر مسلم رعایا مسلمانوں کے عہد حکومت ایران کے اصولوں کو کس قدر نعمت اہی سمجھتی تھی و

ان کو کس قدر اطمینان اور آزادی حاصل تھی۔ برعکس اس کے اس زمانے میں جہاں کہیں مسلمان عیسائی حکومت میں آئے

تھے ان پر انتہائی مضام توڑے جاتے تھے۔ ابی سینا میں شادی آراستہ حکم عام دے رکھا تھا کہ تمام مذہب میں

جتنے مسلمان ہیں یا تو عیسائی ہو جائیں یا مذہب بدھ کر دیئے جائیں یا جہاں ہوں وہیں قتل کر دیئے جائیں۔

(1) THE HER P 31

AL یہ جو دو ایک حدیث کی بنا پر ہے۔ (پروردگار)

(3) THE ECLIPS

(4) PREACHING OF ISLAM.

نجاتی کی منگوتی۔ وہ بڑا سیڑھا اور مسلمانوں کی راحت و طرف کے صدر قے ہیں عیسائیوں کے قبیلے پر باتنا
 نے کسی مسیحیوں کے سب سے پہلے ہمارے جرن کے قے کے راست آٹھ سال تک اپنے ہار پناہ
 دی اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 ہوا۔ تیس کی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی
 کا ہاں تیس سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی
 بڑا کر کے اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم

سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی سب سے پہلی

باتوں میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 نجاتی کی منگوتی۔

اسلام میں۔ جب مسلمان پہلے ہیں وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم
 اس کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم

فیصلہ۔ اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہ کمرات آٹھ سو سال تک جبکہ تیس سے لیکر مرگش تک اسلام میں پریم

تین سو سال بعد تک کے مورخین کے بیان کے مطابق عراق، فارس، کرمان، خراسان، آذربائیجان میں آئندہ سے
موجودہ وقت کے مقتصد کے عہد میں ایک جرنیل نے ایک امام مسجد درموزن کو دروں سے پٹیا جن کے متعلق معلوم ہوتا
کہ وہ ایک پرانے آئینہ کو مسجد میں تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ شیراز میں گیارہویں اور تیرہویں صدی تک غیر مسلم رہا
کے تیوہاروں کی تقریب میں شہر کے بازار آستانہ کے جانے اور تیوہار بڑی دھوم سے منائے جاتے تھے۔

اسلام کی تعلیم کا کچھ ایسا تجربہ انگیز اثر ہے کہ وہ گویا انسان کی فطرت ہی بدل دیتی ہے چنگیز خان اور بدکون
کے بچپائی اور منگول قبائل تاریخ عالم میں وحشت و بربریت کے مجسمے تصور کئے جاتے ہیں ہر زبان میں

ان کا نام آتش و خون کے حروف میں لکھا جاتا ہے اس سے ان کے مذہبی تعصب و جہن کا اندازہ لگایا
منگول چنگیز خان اور بغراخان کے عہد حکومت میں یہ حکم عام تھا کہ جو شخص مسلموں کے طریق پر کوئی جور و زور

کرے ہر شخص کو حق و سب سے قتل کر دے لیکن یہی قبل جب اسلام کے آغوش میں آئے تھے ان کی مذہبی
رواداری کی یہ کیفیت تھی کہ ازبک خان نے پیر کے اسقف کے نام ۱۳۱۳ء میں ایک منشور لکھا جس میں درج تھا
کہ کوئی شخص حدود سلطنت کے اندر کسی عیسائی کے گرجہ کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ اس کی جہاد نہیں جیتے گا۔
اس کے مذہب سے فقط انہیں نہیں کیے گا جو ایسا کرے گا وہ حکومت کی جانب سے سزا کا مستوجب ہوگا اور
اپنے خدا کے حضور اس کا جواب دہ۔

ہندوستان کے متعلق کچھ زیادہ تفصیل سے کہنا نہیں حاصل ہے یہاں مسلمانوں
ہندوستان میں کے عہد حکومت میں مذہبی رواداری کا ثبوت تو یہ ہیں کہ مردم شماری ہے ہندوستان میں

قریب ایک ہزار سال مسلمانوں نے حکومت کی اور اس میں ایسے ایسے وقت بھی آئے کہ کشمیر سے میسور تک اور گجرات سے
بنگال تک ایک ہی مسلمان بادشاہ کا سکہ رواں تھا لیکن یہ ہمہ سلطنت قلیہ کے اختتام پر مسلمانوں کی تعداد
تین کروڑ سے کم تھی اور جب تلوار ہفتہ سے نکل گئی تو اس نئی سال کے عہد میں وہ تین گنا ہو گئی۔ اعداد و شماری

The Caliphs And Their Non-Muslim Subjects (2) Arnold

تو اگرچہ ایک بیان کی ۱۷۹۱ء میں جب ہندوستان کی حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں گئی تو مسلمانوں کی آبادی کا درجہ صرف درگزر منت
انڈیا کی مردم شماری کی رپورٹ ۱۸۹۱ء کی مسلمانوں کی آبادی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تین گنا ہو گئی۔ اعداد و شماری

دیتے والا ہے اور کسی حالت میں بھی رشتہ عدل و انصاف کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کے خدا کا اعلان یہ ہے کہ :-

كَلَّا يَجْرِمُكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى الْأَتَادِ لَوْ اَعْلٰو

هٰٓؤُلَاٰ اقْرَبُ لِلتَّقْوٰى - (۵۱۸)

اور اپنی واقعات کو دیکھنے کے بعد ایک عیسائی مصنف یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ :-

”تاہم ان کے واقعات جو ہم نے اس کتاب کے صفحات پر بے نقاب کئے ہیں ظاہر کر رہے ہیں کہ اسلام ایشیا

کے عیسائیوں سے بڑا دشمن نہیں منوایا گیا بلکہ اس کی شاعت مسلمانوں کی رد و انزول ترقیوں کی

وجہ سے ہوئی ہے۔“

برعکس اس کے۔

علیٰ بیڑائیاں لڑنے والوں کے دل میں سب سے پہلے آنند ویتھی کہ وہ جناب مسیح کے بڑا دشمن ہے

ایک سلطنت حاصل کر لیں :-

تمسک بالکتاب

(نوشتہ جزیرہ ۱۹۴ء)

بل کی کان رات تھی سامنے پہاڑ کی بٹیا سے دو آدمی نیچے اتر رہے تھے ایک کے پاس روشنی تھی اور اندازت معلوم ہوتا تھا کہ یہ دوسرے شخص کو راستہ دکھانے کی غرض سے ساتھ ہے۔ دوسرے آدمی نے کہا بھائی! روشنی میرے آگے آگے رکھو تاکہ راستہ روشن ہو پیچھے رکھنے سے تو الٹا خود میرے ہی سایہ سے راستہ تاریک تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پک ڈنڈی بل کھاتی ہوئی جا رہی تھی توڑی دیر میں وہ دونوں نثر سے ادھمل ہو گئے پھر وہی تاریکی اور وہی سناٹا تھا لیکن اس جانے والے کا فقرہ ابھی تک میرے دماغ میں گونج رہا تھا میں نے سوچا کہ روشنی کا مقصد یہ ہے کہ وہ تاریکیوں کے پردے کو چاک کر تی چلی جائے لیکن یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ روشنی کو اس کے صحیح محل پر رکھ جائے اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں اس قوم کو بھیجا جس کے متعلق خود فرمادیا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

آسمانی روشنی

تم بہترین قوم ہو جو فرع انسان کے نامہ کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

تو ان کو بلاکت دیا ہی کے عمیق غامض سے بچانے کے لئے ایک مشعل ہدایت، ایک سراج منیر، ایک نور بین،

لہذا اپنی زندگی میں قرآن کریم کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا ہر معاملہ اور ہر مسئلہ میں خالی اندیشہ و کوسری کی روشنی میں قدم نہ اٹھانا قرآن کی نظر میں کفر ہے، ایمان نہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دینے سے منہب کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دینا کیا ہے۔ آپ کو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ملے گا جو اس بے حرمت کرے کہ اس نے قرآن کریم پس پشت ڈال رکھا ہے یا اس کا قرآن پر ایمان نہیں۔ لیکن قرآن صرف اس قدر کوئی وقعت نہیں دیتا اس کے نزدیک ایمان و یقین کی صداقت کا ثبوت یہی ہے کہ انسان کے اعمال اس غرور کی شہادت دیتے ہوں مثلاً دیکھتے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے کہ اگر تم خلاف ارشاد خداوندی رہو میں مجھ گئے تو تمہارے لئے وہی جہنم ہے جو کفار کے لئے تیار کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا الْبِرَّ وَاصْذُقُوا
مُطَهَّرَةً وَالْقَوَالَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ - وَ
الْقَوْلَانِ الَّذِي أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ ۚ ۱۳-۱۲۹-۲

عام طور پر آپ کو دو قسم کی جماعتیں ملیں گی ایک تو وہ لوگ جو دنیا میں صحیح اور غلط سو و دوزخ کا معیار۔ خود اپنی عقل کو ہی سمجھتے ہیں ہر معاملہ کا اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی فیصلوں کے مطابق عمل کرتے ہیں چونکہ یہ لوگ عقل کا بے محل استیوال کرتے ہیں اس سے ان کو ظالم کہا گیا اور ان کے متعلق ارشاد ہوا:-

بَلِ الْإِنْسَانُ الظَّالِمُونَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ
بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ يَسْتَمِرُّونَ ۚ ۱۴-۱۲۹-۲
لیکن ان ظالموں نے بلے غم و دلیل بینی خواہشات دنیا (نات) کا اتباع کر رکھا ہے سو جسے خدا گمراہ کرے اسے کون راہ راست پر لائے

اور ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔

چونکہ تنہا عقل کے فیصلے یقیناً پر مبنی نہیں ہوتے اس لئے قرآن کا یہم نے یقینی و حقیقی عالم علم کتاب کو کہا ہے اور جو علم کتاب نہیں رکھتا اس کے متعلق یہی کہا کہ وہ محض قیاس آراء یاں کرتا ہے وہ ذہن انسانی کی ابلہ فریبوں سے طرح طرح کی منطقی موثر گافیوں اور قسم قسم کی نفسیانہ نکتہ آفرینیوں کے حصّہ دام فریب میں الجھا رہتا ہے اور عروس حقیقت اس کے سامنے کبھی بے نقاب نہیں ہوتی :

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
إِلَّا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
ادراں میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو کتاب کا علم
تو کچھ نہیں رکھتے سوائے اس کی لفظی تلاوت کے
یہ لوگ محض قیاس آراء یاں کرتے رہتے ہیں

(۲۰: ۷۸)

لیکن ان حقیقت کے متبادل میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔
وَمَا يَسْتَعِزُّهُمْ إِلَّا تِلْكَ الْفُلُ
الَّذِي يَمُوجُ فِي الْوَقْعِ شَكِيلًا إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
وہ ہیں سے اکثر معش فتن کا اتنا کرتے ہیں
اور یقیناً ان حق کے مقابلہ میں کچھ فائدہ نہیں دے
سکتا اور نہ ان کے اعمال سے وقفہ ہے :

یہ جماعت کبھی سعادت و نجات کی راہ نہیں پاسکتی کیونکہ انہوں نے اپنے رجحانات
اور قسم کی جامعیت |
ہی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے لیکن ان کے علاوہ ایک اور جماعت بھی ہے جسے قرآن کو
پس پشت ڈال رکھتا ہے اور یہ جماعت میں پہلی جماعت سے بھی زیادہ خطرناک وادیوں میں سرگرداں ہے۔
مقدم الذکر جماعت کی خط و لغزش کا راز ان کے کیر کمر کی کمزوری ہے۔ قوت ایمان کا فقدان ہے۔ وہ

لئے تنہا عقل انسانی رہنمائی کے لئے کیوں نہ کافی اور ناقابل اعتبار ہے اس کی تفصیل اس موضوع سے خارج ہے دریک مستقل
عنوان کی محتاج۔ اس وقت میں وہاں جو ذکر کے بیان کا مختصر سا اقتباس پیش کرنا کافی ہوگا کہتا ہے۔ عقل فی الحقیقت ہماری
خواہشات کی زندگی یا ایضاً بروئے کار لانے کا ایک قریبی سطح کا یہ ہے کہ وہ ان مفاد صمد کے ہمارے لئے ہمیں گمراہ نہیں ہمارا نفس
ہمارے لئے تجویز کر رہا ہے اور اس انداز سے کہ جو ہمارا نفس غیر شعوری طور پر گمراہ پاس ہے۔ اس کے جو ذہن دہل دیں ترش مس ہے

رجحاناتِ ذہنی اور خواہشاتِ قلبی کے غلبہ میں لیکن ہم ان میں سے ان کے سامنے جو سیم بطبع میں ذہنِ کیم
کا کھلا کھلا فیصلہ لے آؤ تو ان کی نگاہیں ضرور جھک جائیں گی قلبِ محسوس کرے گا اور بھینس نظر آئے گا کہیں راہ
تعل کو انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ ان کی قلبی کمزوریوں کی وجہ سے ہے قرآن کا راستہ وہ نہیں اور چونکہ ان میں
عقل و بصیرت مودِ دہوتی ہے اس لئے جب ایک مرتبان کے سامنے رشد و ہدایت کی راہیں کھل جائیں تو وہ اپنی روش
کو زین بنا کر پیش نہیں کریں گے اس کے برعکس دوسری جماعت وہ ہے کہ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں لیکن اسے
یعنی صراطِ مستقیم سمجھ رہے ہیں۔ غلط مسلمات، غلط مقدمات، غلط نظریے ذہن میں ہمارے ہیں اور انہیں ان
کی پتھر قرار دیتے ہیں وہ مذہبوں میں اپنا رشتہ قبلہ کو دیکھ کر پیدا کر لیتے ہیں۔ ان کے قبیلہ مذہبوں کا
ہی کسی اور سمت کو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا اور رسول کا متبع جانتے ہیں لیکن ان کی اتباع محض انسانوں کی
اتباع ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ:-

الَّذِينَ سَعَوْا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

ہمیں کی کوششیں اس دنیا میں نذر تھے پر پوری ہوئی

يَحْسَبُونَ الْآيَةَ يُبْسِلُونَ صُتْعًا (۱۸:۱۰)

ہیں دیر وہ بھڑکے ہیں کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔

ان میں دوام کو تو چھوڑ دینے چاہیے جن میں ہنوز تھکنے کا استعداد ہی نہیں ہے اگرچہ کسی قوم میں تہافت کا ہونا
کوئی مقول عند نہیں لیکن بہ کرب جب آج حالت ایسی ہی ہے تو یہی کہنا پڑے گا۔ قیامت تو یہ ہے کہ جو لوگ
عوام کے راہ نما، علم و فضل کے مدعی رشد و ہدایت کے اجارہ دار بنتے ہیں
دوسری قسم کے لوگ | ان کی بھی یہ حالت ہے کہ ان کے علم و عمل کو قرآن سے کچھ نسبت نہیں ہوتی۔

واللہ ما شاء اللہ اس جماعت کا علاج اول مذکر جماعت سے کہیں دشوار تر اور کہیں وقت طلب ہے۔ اگر
اول مذکر جماعت کو ان کے غلط راستے سے ہٹا کر سیدھی راہ پر لے آؤ تو ان میں قوتِ عمل کا پیدا کرنا ہوگا کہ
وہ محسوس کریں کہ کسی مرض کے بدلے میں شفا مل رہی ہے۔ ضعف کے عوض قوت اور غم کے بدلے
لذتیں حاصل ہو رہی ہیں لیکن اگر اس دوسری جماعت کے مروجہ دینی و دنیوی مسائل ایک پتہ ہی

ادھر اور جہنم کی دعوت دیں گے وہ تڑپ نہیں گئے کہ ان کے معتقدات ان سے چھین رہے ہیں۔ درحقیقت
(غلط فہم یا صحیح) تدبیرِ ربانی کے لئے گزرا ہوا متنازع ہوتے ہیں۔ درودِ اسے بولتے نہیں دیکھ سکتے۔ درحقیقت
بھی ایسے جو سنہ بعد سنہ ہر واحد دے سے ترکیب میں متورث چلے آئے ہوں ان کے ہاں نہ صرف معتقدات ضائع ہونے
ہیں کہ صدمہ ہوتا ہے بلکہ آبا و اجداد کی تفسیر و تفسیر اس بات سے کاٹتی رہی۔ ہمیشہ ہوتا ہے جب یہ بولنے لگے کہ ہم اپنے
آبا و اجداد کے طریقوں پر ہی چلیں گے تو آبا و اجداد سے مراد نبیؐ ہوتے ہیں۔ ہندو ان کے معتقدین احبار و رہبان
ہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم میں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انھوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدا بنا رکھا تھا تو نبیؐ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ ہمیں خدا بنا کر پوجتے تو نہیں تھے تو آپؐ نے فرمایا کہ وہ اس چیز کو خدا سمجھتے تھے جسے
ان کے علماء و محدثین کہہ دیتے تھے اور اس کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ بتاتے تھے کہ ہر جگہ پر لوگ چل رہے
تھے وہ یہی شریعتِ دینی تھی تو انہیں تھے اور یہ صرف یہود و نصاریٰ کی تک نہیں۔

تخلید اسلام

قرآن کریم نے، ہم سب کو بتایا ہے کہ ہر امت کے متعلق فرمایا ہے:-

در آپ سے قبل کوئی رسول کسی سنی میں نہیں آیا جس سے وہ اس کے است پسند و ناپسند نہ کرے یا جو کہ
ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریق پر پایا درجہ جن کے نشانات کی تمتہ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اس
پر اس کے مالک کو ۵ مہینے سے بہتر تصور دیرینے والے راستہ جس پر تم نے اپنے آباء کو پایا۔ بھائیوں! :
یہ وہی دقتی پر چلے جاؤ گے کیا؟، انھوں نے کہا کہ بھائیوں! اس سے رنگا کرتے ہیں جس کے ساتھ تم جیتے

گئے ہوتے (۲۴-۲۳ : ۴۳)

آج مسلمانوں کی مولہ صدر جماعت کی حالت پر غور کیجئے اور دیکھئے کہ بعینہ یہی حالت ان کی ہو رہی ہے
یا نہیں۔ یہ وہ جن بالوں کہ بین دین سمجھے رہے ہیں ان میں سے بہت سی سنگین نیکیوں کی طرف توجہ دے کر
بھائی بہن۔ خداوندی شریعت ہی کا کہیں نام نہیں آتا کیا یہی وجہ آ بارنا نہیں کیا ایک عقیدہ
ایک فیصلہ ایک قانون جس سے بھائی بہن مستقیم اور منہج من اعف ہر کتابہ کہ اسے اسلام میں سے کسی

کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا جائے۔ مسلمان قرآن کریم کو خدائے حقیقی و قیوم کا ابدی قانون مانتے ہیں۔ لیکن یہ سب کہ صراطِ مستقیم وہی ہے جو اس ہر راجح و غیر کے اندر چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن باتیں ہمہ گیر انہوں نے بھی اس کی خدمت سے بھی سہی کہ جو باتیں اسلاف کی کتابوں میں لکھی گئی ہیں انہیں اس صراطِ مستقیم سے متعلق تو دے لی جائے قرآن کریم میں تو یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر زمانہ کی ضروریات کے لئے روشنی دینے والے ہیں جو باتیں انسان کی پیدا کردہ ہیں وہ تو بہر کیفیت مامول سے متاثر اور اپنے اپنے زمانہ کے ساتھ وابستہ ہیں انسانی خیانت کا تو یہ سہل ہے کہ یہ سہل زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف خیالات قائم کرتا اور ان میں ترمیم و ترمیم کرتا رہتا ہے جب تک انسان کی فطرت ہی زندگی میں اس کے خیالات قابلِ تغیر ہو سکتے ہیں تو حیرت ہے کہ اس کے بعد زمانہ خواہ کہاں سے کہاں پہنچے اس کے خیالات وہی الٹی و عریض و تقابل تغیر ہو جائیں گے قرآن کریم صحیفہ فطرت ہے فطرت کی کئی چیزیں دیکھتے دیکھتے وہ کسی نہ کسی زمانہ سے مفید نہ ہو گئی یہ بھی نہ ہو گا کہ اس شے کے متعلق جو کچھ تجارب و مشاہدات کی بناء پر ہیں اس میں چمکے ہوں اس کے فوائد و خصائص جو کسی وقت معین کئے ہوئے ہوں ان پر ہر گز جہل و غفلت و لٹلیں گزشتہ محققین کی تحقیقات و تفتیش کو نقشِ آخر سمجھ لیں۔ فطرت کی ہر شے ہر زمانہ کی ارتقائی منازل کا حصہ ہے دے رہی ہے آج تک کسی شے نے یہ نہیں کہا کہ اس میں اب تنہا چلی۔ اب میں زمانہ کی ضروریات کا ساتھ نہیں دے سکتی لیکن آج ہے کہ کتاب الہی کو صحیفہ فطرت ماننے والے اس کے متعلق یہ یقین کئے بیٹھے ہیں کہ اس کے متعلق جو کچھ معلومات ازمنہ گزشتہ میں ہم پہنچائی گئی ہیں وہ آخری باب ہیں اور اس کے بعد یہ کتاب مقدس خود باقیہ بریکار شے بن چکی ہے اور اس کی جگہ ان معلومات نے لے لی ہے جو انسانوں نے اس کے متعلق ہم پہنچائی ہیں قرآن کریم کا تو یہ دعویٰ تھا کہ:-

اِنَّ هٰذَا كِتٰبٌ مُّزَكَّیٌّ - وَفَاٰتُہٗا تَمَّیْمٌ

یہ قرآن تمام میں ہمہ کیلئے با دوشت ہے ورنہ

نَبَاٌ لِّاٰمِلِیْنَ

وقت کے بعد تمہارے لئے متعلق (خود بخود) زبان ہو گے۔

لیکن اس کے حوالہ میں کہ یہ ایمان ہے کہ میں سے مراد محض ازمنہ گزشتہ و اقوام سابقہ ہیں اب

چونکہ باب تحقیق بند ہو چکا ہے اس سے گھر عہد حاضر کی قوم میں اپنے عوائل و افراد کے مطابق اس سے درس عبرت و عظمت لینا چاہیے اور اپنی رفتاری منازل میں اسے شمع ہدایت بنانا چاہیے تو جب تک وہ اپنے آپ کو ہزار پانچ سو سال پیچھے نہ لے جائیں اس سے مستفیض نہیں ہو سکتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو یہ فرمایا کہ یہ وقت کے بعد تم اس حقیقت کو جانو گے کہ قرآن واقعی تمام اقوام عالم کے لئے درس و سنت ہے تو بھول جوں نہ مانہ گزرنا جائے گا حقیقت یہ رہتی ہے جو حق جائے گی انسان جس قدر ترقی کرتا جاتا ہے اس کی علمیت و مدینیت بتنی وسیع ہوتی چلی جائے گی قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی بوری ہوئی جائے گی اسے کسی خاص زمانہ سے منید کر دینا اس کی امکانی وسعتوں کو پار نہ بھر کر دینا ہے۔ قرآن کا سرری دنیا کو چیلنا ہے کہ وہ اپنی عقول کی حیرت و زکوٰۃ و آزماؤں اور دیکھے کہ قرآن کریم تم سے کتنا آگے آگے پہنچا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ قرآنی کمالات کی جس قدر تکمیل ہوئی تھی ہمیں اس کے متعلق اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

نفس کی جیل جوئی | ماضی پرستی کا یہ بند بے لنگاہ ہر بڑا مقدس اور بے عقیدت بڑی مومنانہ شرآتی ہے کہ یہ جیل ہے۔
 اس کی عزت و کیم اور اپنے عجز و انکسار کی تیندہ اس ہے لیکن اگر ذرا بہ نظر متوجہ دیکھا جائے تو اس کے اندر نفس انسانی کی ایک بڑی جیل جوئی بھی نظر آئے گی۔ ظاہر ہے کہ تدبیر و فکر، تفحص و تجسس کے آسان کام نہیں اس کے لئے بڑی ذہنی کاوش و مبالغہ و بازی اور جگر کاوی کی ضرورت ہے اسلاف میں جن حضرات نے تحقیق و تدقیق کے میدان میں قدم رکھا ان کی روح حیات پر نگہ ڈالتے دیکھ کر مجاہدانہ و سہمیاں زندگانی نظر آئے گی عکس اس کے بارے سوچے سمجھے ایک بڑی پرچہ بنا بڑی تناسق کا کام ہے۔ قرآن کریم نے جن لوگوں کے متعلق کہا ہے کہ وہ اباء و اجداد کی کمرانہ تقلید پر مسرت تھے ان کے متعلق ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے ان سے لین دین و گناہ آسائش و آرام، سہل نگاری اور تناسق کی زندگی بسر کرنے کے ذخیرہ ہو چکے تھے۔ مذاہب ہر سہا کہ جس چیز کو ہمارے نفس و مہم طور پر عقیدت و عظمت کے خوش آئند لباس میں پیش کرتا ہے وہ اکثر اوقات اپنی دلوں ہمتی اور کوتاہی کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ حد تک مسلم کی زندگی، ذہنی، بدنی اور قلبی ہر حیثیت سے سرتپاسی و عمل کی زندگی ہے۔ تنگ و دو کی

زندگی ہے۔ اضطراب و سہمایت کی زندگی ہے۔ یکسر جہاد کی زندگی ہے عقل و بصیرت اور غور و فکر کی زندگی ہے جمود و تعطل کی زندگی نہیں اور ان دونوں زندگیوں کو قرآن کریم نے برابر قرار نہیں دیا۔

أَفَمَنْ أَعْلَمَ النَّامَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ
ذَلِكَ الْحَقِّ لَمَنْ هُوَ أَشْيَىٰ الْعَالَمِينَ ذَكَرْ

کیا وہ شخص ہے جو کتاب کے چوکھٹے کے رب کی خبر
سے نازل ہوا ہے حق ہے اس شخص کے مانند ہو سکتا

أُولَٰئِكَ أَكِلَاءُ النَّاسِ - (۱۹ : ۱۳)

دیکھتے یہاں یہ نہیں کہا کہ اَفَمَنْ يُؤْمِنُ لَيْعَنَ وَہ شخص جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جو
پچھلے نبی اکرم کی طرف سے نازل ہوا ہے حق ہے بلکہ اَفَمَنْ أَعْلَمَ النَّامَا کہا گیا ہے یعنی وہ شخص جو
علیٰ وجہ بصیرت اس بات کا علم رکھتا ہے اسی لئے آخر میں کہا گیا کہ لَيْعَنَ عَرَفَ سَمْعُ دَارِ لَوْ كَانُوا يَسْمَعُونَ
وہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایک قدم پر تدبیر و فکر کی دعوت دیتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ :-

إِنْ تَشَاءْ نَدْرَأْكَ عَنْدَ اللَّهِ الْقِسْمَ

الَّذِينَ الَّذِينَ لَا يَعْضِلُونَ -

اللہ کے نزدیک بہترین محقق و دوگ ہیں جو کوئی

دیر سے بنے بیٹھے رہتے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے۔

یوں ہی جو لوگ محض عادت یا اس روش کی بنیاد پر جو سطوف سے متواتر چلی آ رہی ہے نیک کام کرتے
ہیں اور اس سے زیادہ دور کچھ نہیں سمجھتے کہ ان کاموں کو ان کے آ بار و اجداد نیک سمجھتے و قرار دیتے ہیں کہ میرا
سے ان کی ذات کی نشو و نما اور ذہنی اور قلبی جہاد نہیں ہو سکتی ہندیہ خیال کہ باب نبوت کی طرف باب تدبیر کی
بند ہو چکا ہے کہ بھی قرآن کریم کا منشا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم نے تدبیر و فکر کا حکم کسی خاص قوم یا خاص زمانہ کے
ساتھ نہیں دیا۔ اس سے گریہ سمجھا جائے کہ جس قدر تدبیر و فکر قرآن میں ممکن تھا ہو چکا تو وہ تمام احکام
جو قرآن نے تدبیر و فکر کے متعلق دیئے ہیں بیکار ہو جائیں گے اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم سے تدبیر و فکر کی قوت نکل
ہو جائے اس کا کیا حشر ہو کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے یہ حکم آج بھی اسی طرح قائم ہیں جس طرح
اس سے پہلے تھے نہت ہمارے دماغوں پر برکت کے نودے جم رہے ہیں ورنہ نہیں غور کرتے کہ قرآن کا اس باب میں

کیا فیصلہ ہے اس نے کہا ہے کہ :-

”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں قفل لگے ہوئے ہیں تو بھلاگ پیچہ پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ یہ صراحتاً کہتے ہیں کہ ”وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلٌ“ (اس کے لئے جو اللہ نے گمراہ کر دیا اور اپنی بہت سی گئی ہے وہ کون سا ہے)۔“
دوسری جگہ ہے۔

یہ لوگ جو ہر نبیوں میں بیٹے ہوئے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان کو ان سے رکھیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کئے ان کا بیٹا اور مرزا یکساں ہو جائے گا یہ بہت برا

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ ابْتِغَوْا
الْمُسْلِمَاتِ أَنْ يَخْلَقْنَهُمْ
كَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَلَى الْمُسْلِمَاتِ سَمَوَاتٌ
مَخْشَاةٌ وَمِمَّا تَحْتَهُمْ سَاءُ مَا

فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔

يَخْلُقُونَهُمْ ۚ ۲۵۲

اس آیت پر ذرا گہری نظر ڈالئے قرآن کہ یہ کم کا فیصلہ ہے کہ کافر و مومن کی زندگی بد رہیں تو بد رہ سکتی ہے۔

لیکن یہاں یہ بات ہے کہ مومنین کی زندگی کسار سے بدرجہا پست و ذلیل
مسلمانوں کی حالت

ہر چہ کسی مسلمان کی کسی مجلس میں جائے کسی مجلس کی رود دیر تھے۔ کسی
کنفرنس میں شرکت کرتے ہوئے ہر جگہ بر وقت ہی مرثیہ خوانی ہوگی کہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں ان کی رسوائیوں کی
عدہ ہو چکی ہے حالانکہ ذلت و مسکنت وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا امتیاز غنیمت قرار دیا ہے کیا آپ نے نہیں
دیکھا کہ یہودی پر جب ان کے خدا نے اپنا غضب نازل کیا ہے تو ان کی آوازیں کہ :-

ہوئے ان پر ذلت و ذلت کی مار مار رہی گئی اور وہ

وَنُفِيتْ خَلْقَهُمْ الزُّلَّةَ وَالْمُسْتَكْنَةَ

غضبِ الہی کے مستحق ہو گئے۔

وَبَاذُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ

مسلمانوں کی اس تباہی و بربادی کے سبب و اس دریا ذلت کرنے کے لئے تحقیق کی کمیٹیاں بنائی جاتی

ہیں مفکرین قوم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور باب حل و عقد طرح طرح کی تجاویز پیش کرتے ہیں کئی ہنگامی تحریکیں ابھرتی

ہیں اور پیٹہ جاتی ہیں لیکن بائینہ تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی ان کی اپنی و ذلت کے اسباب تلاش کرنے کے لئے ہمیں اس قوت کے سرچشمہ کا سراغ لگانا چاہیے جو ان کے عہدِ خوشنختی میں کار فرما تھی ذرا غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ قوت، یہ روح، قرآنی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی بدولت تھی اس لئے کہ قرآن کریم دنیا میں زندگی کی قوتیں سلب کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ زندگی اور قوت کا پیغام بن کر آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

اے ایمان والو! تم اللہ اور رسول کی دعوت پر

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۚ ۲۴:۸

لیکن اگر جب کہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا جو زندگی بخشنے والی

یہ پیغام حیات اس راہ کی طرف راہ نمائی کرتا ہے جو دنیا میں اقوم ہے وہ ہر اس قوم کو اس راہ پر گامزن ہوتی ہے شاد کامی و کامرانی کی بشارت دیتا ہے۔

”یقیناً یہ قرآن اس روش کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے (اقوم) اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے

کہ اگر انہوں نے عمل صالح کئے تو ان کے لئے اجر کبیر ہو گا۔“ (۱۰۰:۹)

ظاہر ہے کہ جب یہ قوم تمام دنیا کی ہتھیاریوں کی مالک بنی تھی تو اس راہِ نجات پر جادہ پیا ہونے سے بنی تھی اور اگر یہ آج نجات و انقلاص کے ذیل ترین گڑھوں میں پری ہوئی ہے تو اس کی ایک اور صورت یک وجہ ہو سکتی ہے یعنی یہ کہ اس نے قرآن کریم کو دامن کو چھوڑ رکھا ہے حالتِ آج یہ ہے کہ قوم چلتے ہیں اور مسافت سے پیش ہوتی ہاتھ اترتے ہیں لیکن بلاکتوں کا بڑھتا ہوا سیلاب نہیں رکتا۔

فَاذْكُوبَا نَظْمُكُمْ كِرْهُوَا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

یہ اس لئے کہ انہوں نے قرآن کریم سے منہ موڑ دیا

فَاخْبُطْ أَعْمَالَهُمْ۔

سو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیئے

س باب میں وہ لوگ جو اللہ قرآن کریم سے اعراض برتتے ہیں اور وہ جو غلط تعلیمات کو سن و سنی کی بنا پر قرآنی تعلیمات سمجھتے ہیں اور باوجود متنبہ کئے جانے کے پھر بھی اپنے آپ کو راہِ راست پر سمجھتے ہیں دونوں برابر ہیں اس لئے کہ اگر سنگمیا کو نہ سہرا قاتل سمجھ کر کھا دے تو اور تریاق سمجھ کر پیکل جاوے تو بدگنت دونوں صورتوں میں لاری ہے

یہی وہ بڑا گت ہے جس کی طرف قومیں بتدریج بغیر محسوس طور پر پہنچی چلی جاتی ہیں۔

۱۰ اور جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں انہیں ہم بتدریج (تباہی کی طرف لئے جا رہے ہیں اس طرح کہ

ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ (۱۵: ۷۷)

قرآن کو کستورہ واقع حکم ہے۔ جس کی مسلمان اس دیدہ دیرمی سے منہ پھرتے ہیں۔

أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي حُكْمٍ ذُو الْعِلْمِ الَّذِي أَنْزَلَ

إِلَيْهِكُمْ مَّا كُنْتُمْ تُمْتَلَأُونَ۔

تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو توحش

کروں حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک منہل کتاب

تمہارے پاس بھیج دی ہے۔

(۱۱۵: ۷۷)

یہی وہ وقت تھا جس کے لئے قرآن نے کہا دیا تھا۔

کیا آپ نے نہ دیکھا کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کلمہ پر ہیں یہاں تک کہ آپ کی طرف

نازل ہوئی ہے اور جو آپ سے قبل نازل کی گئی ہیں اور آپ مقدسات شیعہ کی طرف سے بنا چوتھے ہیں

یہاں تک کہ یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہ مانیں اور شیطان کو بہکا کر گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے (۱۳۰: ۷۷)

یہی وہ واقعات ہیں جن کی رد سے قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق ایک مومن مومن کہہ سکتے ہوئے بھی

مشرک ہو سکتا ہے۔

اور شرک خدا کو بھی مانتے ہیں تو اس طرح کہ

وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا شُرْكُهُمْ بِاللَّهِ لَا يَشْعُرُونَ

شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔

۱۰۶: ۲۰

اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہو گا آپ اپنے ممتاز عہد فیہ امور میں احکام خداوندی کے منہ بل میں

روایات قدیم کو ترجیح دیں کہ رواج اور روایات المنافق کے لغزش قدم پر بلا تحقیق و بلا تصدیق

پہنچ جانے کا نام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اتباع صرف قرآن کی جائز ہے اور بس۔

أَنِصْحُوا آلَ اللَّهِ إِنِّي لَمَنْ تُبْتَغُونَ

اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل

تَلْبَعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا

کیا گیا ہے اور اس کو چھوڑ کر دوسرے رفقاء کا

مَاتَذَكَّرُونَ ۝

اتباع مت کر دتم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول

کرتے ہو۔

(۱۱۳)

ایک مسلمان کے لئے یہ اتباع و اطاعت بہ جبر و اکراہ نہیں بلکہ بطیب خاطر ہونی چاہیئے قرآن کریم کا
تو ارشاد ہے کہ یہ نہیں کہ قوانین الہی کے فیصلوں کو رد کرتا ہو شہداء چاہے مسلمان شو کی حیثیت سے مالا بلکہ اس
فیصلے کے بعد اگر تمہارے دل میں ذرا سی تنگی بھی محسوس ہوگی تو ایمان جا نا رہا۔

” پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہیں ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ باہمی اختلافات

میں یہ لوگ آپ سے فیصلہ کر لیا کریں اور پھر آپ کے س فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ

کریں اور پورے طور پر تسلیم کر لیں“ (۲: ۶۵)

یہ ظاہر ہے کہ جو بات قرآن کے خلاف ہوگی وہ بہر حال کھلی ہوئی نگرانی ہوگی خواہ آپ اسے آ بار و اجراء ہیں
سے کسی کے نام کے ساتھ منسوب کر دیں اسی قسم کے فیصلوں کو قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت کے فیصلے ”قراسیہ یا ہر“ (۱۱۳)

قرآن اختلاف مسئلے کیلئے آیا ہر

میں جس قدر اختلافات موجود ہوں ان کو مٹا دیا جائے۔

اور ہم نے آپ پر یہ کتاب سرفرازی سے نازل کی تاکہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْكَ إِلَّا بَشِيرِينَ

جو لوگوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو داغ کر دیں

لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً

ادبہ ہدایت و رحمت ہے مومنین کے لئے۔

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ (۱۶: ۶۴)

تاکہ نرس الشرائع باہمی نزاعات و محاللات کی وجہ سے جس سببیت و بربریت میں الجھ رہی ہے باہمی تشدد و

افتراق کے باعث جس وحشت و درندگی کا ثبوت دے رہی ہے اس سے نجات حاصل کر کے ایک صراط مستقیم، ایک

راہ سعادت پر گامزن ہو جائے جو وحدت الہی کا راستہ ہے اور جس میں کوئی کمی نہیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔

• سب تعریف اس ذات کے لئے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ (۱-۸)

لیکن واضح رہے کہ جو قوم اپنے آپ کو حاملِ قرآن کہہ رہی ہے تمام دنیا کو ایک مرکز پر لانا تو ایک طرف، خود

ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ہزاروں لکڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے اور ایک گروہ دوسرے گروہ کے خون کا پیاسا ہو رہا

ہے یہ حالت صرف عوام کی نہیں بلکہ جنسِ عوام کے رہنما ہونے کا دعویٰ ہے وہ خود اسی تیشہ و تحریک کی آگ بفرکانے

میں ہمت منصرف میں اور اس چیز کو خدمتِ دین بتاتے ہیں ہر ذرا اپنے آپ کو ناجی اور دوسروں کو ناری بتاتا

ہے حالانکہ ہر ایک گروہ اپنے سامنے قرآن کو لے کر بیٹھا ہوا ہے یہ دردِ نصاریٰ پر قرآن کریم نے الزام عائد کیا تھا، کہ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ ذَلِكُنَا الَّذِي لُمْنَاهُ عَلَىٰ

شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ

عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ۔

یہود کہتے ہیں کہ نصاریٰ کا طریقہ بہل ہے اور نصاریٰ

کہتے ہیں کہ یہود کا طریقہ بہل ہے اور دونوں طرف تماشہ کہ

دونوں کتاب کی نصیحت بھی کرتے ہیں۔

کیا بعینہ یہی راستہ آج مسلمانوں کی نہیں ہو گئی۔ ذرا غور سے دیکھتے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس عدت کے

اندہ قدر مشترک کیا ہے، یہود و نصاریٰ کے متعلق جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے قرآن کا اعتراض تھا کہ انہوں

نے ..... اپنے رہبر بن و احبار کو خدا بنا رکھا تھا یعنی سلت و حرمت، جائز و ناجائز میں بجائے کتابِ الہی کے

سنادوں کی طرف رجوع کرتے تھے اب دیکھتے مسلمانوں کی کیا حالت ہے جب تک مسلمانوں کا کتابِ خداوندی

سے تمسک رہا دین کے حوالہ میں کسی قسم کا اختلاف پیدا نہیں ہوا لیکن اس کے بعد نبی نے اختلاف فی امور میں کتابِ اللہ

کی جگہ انسانوں کو مرکز بنایا تو وہی حالت ہو گئی جو یہود و نصاریٰ کی تھی اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کسی

مسند کو سامنے بیٹے، ہمارے نزدیک علم دین سے کبھی متحرک نہ آئے گا اور دوسرے کچھ اور سنیں

ہر ایک کسی کسی بزرگ کا نام پیش کر دے گا۔ یہود و نصاریٰ نے اپنی کتابوں میں تخریبِ اخلاقی بھی کی تھی اور اس کے نتیجے

تخریبِ معنوی کی بھی کمی نہ تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ کے تحفظ کی ذمہ داری تو خود لے لی لہذا اس میں تو کسی انسان

کا کچھ اختیار ہی نہ رہا کہ کوئی کمی بیشی کر سکے۔ لیکن تحریف معنوی کا دروازہ تو ہر ایک کے لئے کھلا تھا۔ چنانچہ
 والستہ یا نادالستہ یہ تحریف اس انداز سے ہوئی کہ جو لباس کسی کے جی میں آیا قرآن کو پہنا دیا اور وہی لباس ضیقِ قرآن
 سمجھ لیا گیا اب اگر قرآن کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک کہرام مچ جائے گا ہے، شور و مہملہ اس لئے کہ اس کے
 السائلین سے تعلق چھوڑ کر خدا سے تعلق وابستہ کرنا پڑتا ہے اور السائلین کی محبت کتبِ شفاء و شفاء دلوں
 کی انتہائی گہرائیوں میں سمائی ہوئی ہے کعبہٴ دل سے اس بتکدے کو نکالنا بڑے بڑے کرتے حینت کا کام ہے دل کے اس
 مرض کا علاج قرآن کے سوا اور کبھی نہیں ملے گا۔ اس لئے کہ اس کا دعویٰ ہے کہ۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ
 وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
 ایک موعظت کی کتاب آئی جس میں تمہارے
 سینے (دے رنگ) کی شفا ہے اور وہ مؤمنین کے

لئے ہدایت و رحمت ہے۔

(۱۰۵: ۵۷)

یعنی جس طرح پیرنا سے ہی آئے گا جو پہلے پانی میں اترے قرآن کریم کا یہ نسخہ مقدمہ شفا را سے ہی دے گا
 جو دل کو تمام غیر قرآنی خیالات سے صاف کر کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے برعکس ایسے قلوب کا خدا حافظ
 جن کے متعلق قرآن نے خود کہا ہے۔

”اور وہ کہتے ہیں کہ جس بات کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں ہمارے دل اس کی طرف سے پر دوں میں ہیں
 اور ہمارے کانوں میں ڈاٹ لگ رہے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے سو آپ اپنا کام کہہ گئے جاتیں۔
 ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ (۴۱: ۵)“

ان معروضات سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم ماضی سے بے نیاز نہ ہونا چاہتے ہیں حال کے استحکام اور

اور مستقبل کی درخشندگی کے لئے ماضی سے وابستگی ضروری ہے ماضی گزشتہ ہوئے حال ہی کا تو نام ہے لیکن

ماضی پرستی

ماضی سے وابستہ ہونا اور ماضی کی پرستش کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے علمائے سلف نے اسلام کی جو خدمات کی ہیں وہ ہمارے لئے باعث افتخار و مایہ ناز ہیں اگر ہم آبادِ اجداد کے دنیادی فکر کے وارث بننے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے بلکہ اسے باعثِ عزت سمجھتے ہیں تو ان کے علمی ترکہ کو ہم باعثِ تنگ و تاریک سمجھیں۔ اس ترکہ سے ہمارا وقار قائم ہے لیکن ہر چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھنا بھی ضروری ہے جیسے کسی کی تختیر ناروا ہے ویسے ہی اس کی شان میں شاد و افراد سے کام لینا بھی مستحسن نہیں۔ حضراتِ متقدمین علم و بصیرت رکھتے تھے لیکن تھے تو انسان ہی خدا تو نہیں تھے! انھیں خدا کا مرتبہ دینا نہ ان کے حق میں اچھا ہے نہ اپنے حق میں۔ جس درجہ امامت و اجتہاد میں وہ پہنچے تھے اس تک آج بھی پہنچا جاسکتا ہے اور جو مسائل انھوں نے اپنے ماحول کو مد نظر رکھ کر قرآن کی روشنی میں مستنبط کئے تھے آج کے ماحول کے مطابق ویسے ہی دستیابِ قوانین آج بھی مرتب کئے جاسکتے ہیں جن کا سرچشمہ وہی اصولِ دین ہو گئے۔ لہذا سب سے پہلے علماء و حضرات کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس بات کو محسوس کریں کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا گیا اور وہ امت مسلمہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں رسولِ اکرمؐ نے تو فرمایا تھا کہ ایک مومن کی زندگی کی شان ہی یہ ہونی چاہیے کہ اس کا آج گزشتہ سال سے ترقی یافتہ ہو لیکن یہاں ہمیشہ یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے زیادہ بدبوکتہ ہو رہا ہے تو م کا خدا حافظ۔

اس کے دل سے پوچھئے اس کے جگر سے پوچھئے

آج جس کی منزل مقصدِ دل سے دوسرے !

اس میں شبہ نہیں کہ آج الحاد و دہ پرستی کا سیلاب امنڈے ہندوستان میں اس میں سب سے بڑا سبب خود علمائے علماء و حضرات کا بے درجہ تشدد اور بے معنی تنگ نظری ہے یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اسلام کے احکام دو قسم پر مبنی ہیں ایک وہ جن میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری قسم ان احکام کی ہے جو امت کے عام حالات سے تعلق رکھتے ہیں چونکہ زمانہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں

اس لئے ان کے متعلق احکام بھی اٹل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ قرآن نے ہی کیا کہ ان کے لئے اصول تو وضع کر دیتے لیکن ان کی روشنی میں جزئیات ترتیب دینے کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھلا رکھا۔ اس دروازہ کو بند کر دینا دین میں خلافت منشاء خداوندی سختی پیدا کر دینا ہے ارباب عقل و فکر کا فرض ہے کہ وہ قوم کی اقتصادی، معاشرتی، اخلاقی، سیاسی، معاشی ضروریات پر غور کریں اور انھیں اس دین کا راستہ بتائیں جو ان کے لئے اُن ضروریات کا حل پیش کر سکے۔

آج مسلمانوں کی ترقی و بہبود کے لئے طرح طرح کی تحریکیں پیدا ہو رہی ہیں، انجینس، کالفرنس، جلسے، ریزولیشن، کمیٹیاں، تحریریں، تقریریں، غرضیکہ ہر ایک دوا اور ہر ایک دعا بروئے کار لائی جا رہی ہے لیکن نہ دوا میں شفاء دعائیں اثر، قوم کی حالت، دُور دراز افسوسناک ہوتی چلی جا رہی ہے نہ اس کی آفرج کیا ہے؟

اکاس بیل | اسلام تو ایک شجر مقدس ہے جس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں سمان تک پھیلی ہوئی ہیں پھر یہ شجر طیب ہیں بھی وہ پھل کیوں نہیں دیتا جو اس کی فطرت کا خاتمہ ہے اس کا جو ب واضح ہے اس کی علت بالکل عیاں ہے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ پیری کے درخت پر بالخصوص در دیگر درختوں پر بالعموم ایک خاص قسم کی بیل پیدا ہو جاتی ہے جسے اکاس بیل کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تمام درخت پر چب جاتی ہے آپ اس درخت کو کٹ نہ سنبھالیں۔ اس کی کتنی پرورش کیجئے وہ کبھی برومند نہیں ہو سکتا۔ اس درخت کو آپ جتنی غذا پہنچائیں کی کوشش کریں گے اکاس بیل اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اور درخت سوکھ کر زرد پڑتا جائے گا جب تک اس بیل کو اتار کر پھینک نہیں دیا جاتا درخت سرسبز نہیں ہوگا۔ قرآن کے شجر مقدسہ پر ایک مدت سے سنائی تیسرات کی اکاس بیل چڑھی ہوئی ہے ہذا آپ اپنی دلستیں شجر اسلام کی تقویت کر جس قدر کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل اس بیل، انش جنس کی تقویت کا موجب ہوتی جاتی ہے سلام کی برومندی دبا ر آدمی کے لئے سب سے پہلے اس بیل کو اتار کر پھینک دینا ضروری ہے اس کے بعد اصل درخت کی پرورش خود بخود ہو جائے گی۔

ان گزشتہات کے بعد کیا بادل دریافت کرنے کی اجازت حاصل کی جاسکتی ہے کہ۔

الْمَيَّانِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ
لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا
يَكُولُوا ذِذَ الَّذِينَ أَوْ تَوَالِكِتَابٍ مِنْ
بَلْ نَطْلُ أَنْ شَيْئُهُمْ مَا لَا مَدَّ نَفْسَتْ
قُلُوبُهُمْ - وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ۝

کیا ایمان والوں کے لئے اس بات کا وقت نہیں
آیا کہ ان کے دل خدا کی بھیمت اور اس چیز کے لئے
خود حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے جب تک جائیں اور
ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائیں جن کو نہ قبل
کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا پھر ان
کے دل سخت ہو گئے در بہت سے نیک انسانوں میں۔

(۵۷: ۱۶)

کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟

(نوشتہ اگست ۱۹۲۱ء)

کچھ عرصہ سے دینائے مذاہب میں ایک خاص رسم سی پیدا ہو گئی ہے مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً اجتماعات منعقد کئے جاتے ہیں جن میں مختلف ادیان عالم کے نمائندے اپنے اپنے مذاہب کے محاسن بیان کرتے ہیں ان تقاریب سے مقصد بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اہل مذاہب ایک دوسرے کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں اور ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے جو اعلیٰ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اگرچہ اس مقصد کی عملی اور ان اجتماعات کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن میں نے جب بھی ان اجتماعات کی روداد کو پڑھ لیا ہے یہ محسوس ہوا کہ ان میں (کم از کم) اسلام کو اس کے صحیح رنگ میں بہت کم پیش کیا جاتا ہے، اسلام امن و سلامتی کا پیغامبر اور خیر انسان کے لئے آیا رحمت ہے اس لئے اس میں بغیر مذاہب سے روداداری، حسن سلوک اور وسعت نظر کی تعلیم عام ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام دیگر مذاہب کے مقابلہ میں ایک خاص نشانی کا مدعی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ خدا کا پیغام اپنی اصلی شکل میں آج صرف قرآن کریم کے اندر ہے جو خدا کا آخری پیغام اور ایک ایسا قرآن ہے جو حیات ہے جو قیامت تک کے لئے انسانی زندگی کی ہر شاخ میں فالن فطرت کے مطابق ہدایت کے سامان اپنے اندر رکھتا ہے ان اجتماعات میں اسلام کی وسعت نظر، کشادگی، روداداری، حسن سلوک کا چرچا تو عام کیا جاتا ہے

لیکن اس کی اس خصوصیت یعنی اس کی تشکیلات و اکیڈمک ہئیت اور تقویت کے متعلق ایک حرفِ زبان تک نہیں تاکہ نہ کہ وہ خود پر بھی یہ بات سنا کہ اس حرج دیگر ہیں مذاہب کی دشمنی جو اس دورِ اسلام کے نمایندہ کو متعجب اور تنگدست نہیں کریں گے۔ مگر وہ دوسری دکشا لگائی گئی کہ اس غلط مفہوم سے متاثر ہو کر اسلام کے نمایندوں کو اسلام کی حق عزت ملی کہ جو خدا نہیں پڑتا اور وہ ان اجتماعات میں کچھ ایسے غمے سمٹائے، جیسے لجانے لگے تھے ہیں۔

جو زیادہ سے کہ یہ مذہب شراب می آید :

اس غلط فہمیاں سے کہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس قسم کی کانسر نیس کسی بہتر طبقہ کی طرف مبغیر نہیں ہوتی بلکہ میں تو ایک عرصہ سے اس سرور ہوں کہ یہ چیز بیکارے قلم کے نقشہ بن گئی، علت ہو ہی ہے ان اجتماعات کے تحت دست یہ عقیدہ ہر پانچ سو سالوں میں اس کا نتیجہ یقیناً اپنی مرتبہ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اسلام کی اس مبارک امتیاز خستہ کو پس پشت ڈال کر اسے دوسرے مذاہب کی سطح پر، کھرا کیا جا رہا ہے پناہ و اوقات آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کہ یہ خدشہ موجود ہے۔ درحقیقت کیا کسی نہیں۔

داخلِ جون ۱۹۷۷ء میں شوالیہ پور کے مقام پر اس قسم کی تمام مذاہب کی کانفرنس منعقد ہوئی جس کے صدر و معتمد کے مشہور کارکن پنڈت سدھان ہی تھے۔ اس کانفرنس میں اسلام کے نمایندے نے جو کچھ کہا اس کی تفصیل تو معلوم نہیں ہو سکی۔ مگر بتنا ہے کہ اس خطبہ میں پورا انداز بات کے ثابت کرنے میں لگا دیا کہ اسلام خود تسلیم کرتا ہے کہ بات و سوادت کی رہیں ہر مذہب میں یکساں ہے پر موجد دیں۔ لیکن مذہب کو دوسرے مذاہب پر کوئی فوینٹ نہیں اصل مذہب خدا پرستی و نیک عملی کی زندگی ہے اور یہ اصل ہر مذہب میں موجود ہے فرق صرف شرع و مذہب و عرفیات میں ہے اور یہ فرق کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ پنڈت ہی نے اپنے اس دھوکے کے ثبوت میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا بلکہ شرع سے آخر تک جناب ابوالکلام صاحب آزاد کی تفسیر پروردگار کی جناب آزاد کی تفسیر (ترجمان القرآن جلد اول) سے شرح واسطے سے اقتباسات پیش کر دیتے ہیں۔

حرفا حرفا ان کے دعویٰ کی تائید ہوتی ہے آپ کو غالباً معلوم ہو گا کہ ہندوؤں کی طرف سے اس تفسیر کو ہندو ترجمہ بھی شائع ہوا اور نہنت جی نے اپنے خطبہ میں اس کا حوالہ پیش کیا ہے مجھے نہ تو ان امیال و عواطف سے کچھ بحث ہے جو اس تفسیر کے محرک ہوئے اور نہ ان مقاصد سے واسطہ جو اس کے ہندی ترجمہ اور اس کی عام اشاعت سے پیش نظر ہیں مجھے تو قرآن کریم کے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ خیالات قرآن کریم کی رو سے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ میں نے اس موضوع پر اس سے پیشتر بھی بچا بچا بہت کچھ لکھا ہے لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تفصیلی طور پر لکھا جائے تاکہ ان خیالات کو عام کرنے والے یہ کہہ کر فریب خوردگی اور فریب دہی کے مرکب نہ ہو سکیں کہ اسلام خود اس تعلیم کا موجد ہے اس تفصیلی بحث کی ضرورت ادب بھی شدید ہو جاتی ہے جب یہ محسوس کیا جائے کہ ہمارے نوجوان خستہ پر تعلیم کا کیا اثر پڑ رہا ہے۔ تمام مذاہب یکساں ہیں۔ عالمگیر سچائیاں سب میں ایک جیسی ہیں خدا پرستی اور نیکی کی زندگی نجات و سعادت کی ضامن ہے ہدایت خدا کی رحمت ہے جو کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہو سکتی۔ وغیرہ وغیرہ خیالات ایسے نظر فریب اندیش ہیں کہ سطح بین لگاہیں فائدہ اس سحر سے سمجھ ہو جاتی ہیں اور جب اس سحر کی کشش و جذبہ کو جناب آزاد جیسے مفسر قرآن کی تائید بھی حاصل ہو جائے تو اس سحر کے سحر طال بن جانے میں کون سی شے مانع ہو سکتی ہے۔

اداری کے اس نظر فریب مفہوم اور وسعت نگاہ کی اس سرب آشت تفسیر کی پہلی تصحیح اکبر کا دین الہی ہمیں شہنشاہ اکبر کے دین الہی میں ملتی ہے جس شرح وہ جذبات و مقاصد جو اس تحریک

کے محرک تھے تاریخ و احوال حضرات سے پوشیدہ نہیں اسی طرح وہ مساعی جمیلہ بھی ان کی نگاہوں سے مستور نہیں جو اس اسلام سوز نظریہ کے اہل حال و استیصال کے لئے مجاہدانہ انداز سے معرض وجود میں آئیں۔
برہمنوں کی فرقہ کی تحریک بھی قریب قریب اہلی بنیادوں پر اٹھائی گئی ہے لیکن چونکہ یہ تحریک مسلمانوں کی طرف سے وجود میں نہیں آئی اس لئے وہ ہمارے دائرہ مقید سے باہر ہے۔

اس کے بعد یہ نظریہ موجودہ سیاسی کشمکش کے طوفان میں سطح کے اوپر لایا گیا اس نظریہ کی اشاعت کی

موجب جناب آزاد کی تفسیر ہوئی اور اس طرح سے یہ چیز مسلمانوں میں دین کی حیثیت سے پس لگتی جناب آزاد مسلمانوں میں ایک عالم دین و مفسر کی حیثیت سے امتیاز حاصل کر چکے تھے اور ان کی زبان و قلم کا مسلمانوں کے دلوں پر گہرا اثر تھا اس لئے اس تفسیر کا ایک عرصہ سے منتظر ہو رہا تھا چنانچہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ہاتھوں ہاتھ اس کا استقبال ہوا لوگوں نے اسے آنکھوں سے لگا ہوا سر پر اکٹھا یا در مختلف گوشوں اور متنوع حلقوں سے اس کی تعریف و توثیق میں نطفہ انداز لہرے بلند ہوئے اس میں شبہ نہیں کہ جناب آزاد کے ترجمہ میں ایک خصوصیت تشریح جس کی تعریف مذکورہ نقل ہو گا لیکن بحث و ان کے اس نظریہ سے ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے چنانچہ ہوا یہ کہ کتاب کی اشاعت کے زمانہ میں دوسرے شوق اندہ جوش عقیدت کے اس والہانہ عزم میں کسی کی نگاہ اس طرف نہ اٹھی برنگ خود بینی نہیں بلکہ انہماک و اتعاب کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس از دحام مدح دست نشانی میں یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے راقم الحروف کو عطا فرمائی کہ جناب آزاد اور اہل نظر حقیقہ کی توجہ اس تہذیب غلطی کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس تفسیر کے ذریعہ سے عام ہونے والی عقلی و فنی و مجملہ معارف و بات بخبری ۱۳۳۷ء میں میرا وہ مضمون شائع ہو جس میں تفسیر کے اس حصہ پر تنقیدی نگاہ ڈالی گئی تھی اس مضمون کو اب باب نمبر کے حاشیہ میں مقبولیت حاصل ہوئی اور اس کے بعد مختلف گوشوں سے اس تفسیر کی محاسنت میں آراء میں ہندوستان میں اس وقت و آٹھ تو برس پہلے میں خود وہ تنقیدی مضمون جو اس تفسیر کے خلاف شائع ہو چکے تھے لوگوں کی نگاہوں سے دفعتاً سر پر گزرے اس لئے ان کی یاد دہانی پائی گئی و متعلق مضمون کا اثر ہوتا بھی دفعتاً ہے و تفسیر چونکہ مستقل کتاب کی شکل میں سے اس لئے وہ ہر وقت سامنے رہے اس کے بعد بھی جب کبھی اس تفسیر کا ذکر یا عام ہونے لگا جس اس کے متعلق کچھ نہ کہہ سکتا رہا بیت بر سر دھر سے کبھی کبھار مجملہ شروع معدوم میں بھی اس کا تذکرہ چھڑتا رہا لیکن میں ہمہ یہ دفعتاً کوشش ایک مستقل تصنیف کے مقابلہ میں فریادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تاوقتیکہ انھیں مسلسل جاری نہ رکھا جائے بالخصوص جب کہ اس تفسیر کی اشاعت میں غیر مذہب کے لوگ بھی کوشاں ہوں میرے نزدیک اسلام کے لئے یہ نظریہ بہت بڑا خطرہ اپنے اندر رکھتا ہے اس لئے کہ جب آپ ایک مرتبہ یہ یقین کر لیں کہ سو مرتبہ دیگر مذہب کے مذاہب میں کدھی

ماریا نامیہ: خصوصیت نہیں تو اس کے بعد اسلامی نظام زندگی سے شینٹنگی اور اس کی سرخروئی کے ساتھ جس دور
کوششیں سب ختم ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ آپ کی تمام سیاسی جدوجہد جسے اس قدر ہیئت میں ہے۔ ہی جتنی کروہ
باقی سے قوموں کی زندگی کا راز ان کے عقیدہ و مذہب میں ریات سے وابستہ ہے۔ اس قدر کسی قوم کا مسئلہ نہایت
میں اور اس کے افراد کو جس قدر اس سے عشق ہو گا اتنی ہی وہ قوم زندگی کی مدد سے ہمہ دیب ہوگی نہایت ہی قدر
کی ایک ندر سی غلطی قوم کہ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے گاڑی جب کا تباہی تباہی ہے تو وہ وہاں۔ وہاں میں اپنا کچھ کو یہ کہہ سکتا
فرق ہوتا ہے لیکن اس کا تباہی ہونے میں اگر ایک بھر بھی غلطی ہو جائے تو تھوڑے عرصہ کے بعد وہ کڑی نہایت ہی
منزل ہی سے کہوں وہ ہو جائے گی بلکہ اسے ہر قدم پر ہلاکت اور تباہی کا سامنا ہوگا۔ میرے نزدیک جناب زندہ
نہ یہ ایک ایسی ہی ہلاکت آفریں غلطی ہے جو اگر بدستور قائم رہی تو نہ معلوم کسی وقت کیا رنگ و کمر مستہ ہوگا وہ
احساس ہے جو مجھے بار بار پر اس موضوع پر لکھنے کے لئے آجادہ کرتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ صاحبِ آج کل دوسرے مذاہب کے چیر داس و دس پرست ہیں کہ وہ اپنی ہی مذہب کو
سب سے اعلیٰ و ارفع نہیں سمجھتے بلکہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا مذہب میں باقی مذاہب جیسا کہ اس درجہ سے وہ
رنگ خود بخود بدل رہا ہے جس میں مباحث و منقشات کے کڑے قیام ہو کرتے تھے اور ہر مذہب و اپنی مذہب کی
اولیت و افضلیت ثابت کرنے میں ہر دلائل کو کرتا تھا دوسرے مذاہب کو کہ
تو یہ مسلک ہے اور دوسرے یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو پھر سی مت م پڑ پڑنے کی جتنی
کی جا رہی ہے اس میں شبہ نہیں کہ نہ واجت و جدل عمدہ نتائج کی حامل نہیں ہوتی و میر میں سے ہمیشہ جذبات
کرتا ہوں لیکن معترض مسرات ذرا سوچیں تو یہی کہ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ جس چیز کو وہ دیگر اہل مذاہب کی دست
و مسلمانوں کی تنگ نظری قرار دے رہے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ یوں سمجھئے کہ مثلاً ذبیحہ ایک بچہ ہے اگر غلط
نہ ہو تو عمر کا ایک بچہ اس کے مقابلہ میں بڑا ذکی و ذہین ہے زید ہر مقدم پڑتا ہے کہ صاحبِ اس تو کبھی یہ نہیں

کہتا کہ میرے بچے کو کوئی خاص فضیلت حاصل ہے میرے نزدیک تو میرا اور عمر کا بچہ بالکل یکساں ہیں دونوں بیکانہ
فرق نہیں یہ تو عمر کی خودستائی ہے کہ اپنے بچے کے برابر کسی اور کو سمجھتا ہی نہیں !

فرمائیے کہ یہ اصول نذہد کی وسعت نظر اور عمر کی تنگ دہنی کا آئینہ دار ہے یا کسی اور حقیقت کا نمائندہ ؟
وہ حاضرین نہ ماننے کے تقاضوں سے سوا یہ ہے کہ اسلام کے سابقہ و ترقی تمام ادیان کو دقت پیش کرتے ہیں ان کے
معتقدات علم وحقل کے مقابل میں ٹھہر سکتے ہیں ان کے اصول و ضوابط انسان کی برہمتی ہوئی ضروریات اور دنیاوی
مشتغیبات کے سے کسی حل پیش کر سکتے ہیں چنانچہ ایمنس آئے دن اپنی علمی ضروریات کے لئے ادھر ادھر سے حوالہ
قرائین مستعار لیے پڑتے ہیں اس لئے وہ مذاہب انسان کی برق رفتار ترقی کا ساتھ دینے سے قفل و قعر ہیں ۔

رفتہ رفتہ ان کے مذہب کے ماننے والوں کی حالت یہ ہوتی جا رہی ہے کہ ایمنس نے اپنے عقائد پر یقین رہے اور نہ ہی اپنے
مذہب سے وابستگی وہ مذہب سے برگشتہ ہو رہے ہیں اور ان کی یہ برگشتگی بعض صورتوں میں کٹھنی اور لغت و تہذیب
ہوتی جا رہی ہے قوم کی زندگی کا راز متاثر ہے اس لئے ان مذہب کے ارباب حل و عقد
کو خطرہ ہے کہ ہیں اس طرح رفتہ رفتہ یہ شیرازہ ہی منتشر ہو جائے اس کے مقابلہ میں وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ ذہن
کس طرح انسان کی برہمتی ہوئی ضروریات کا ساتھ دیتا ہے ایمنس خطرہ ہے کہ ان حالات کے پیش نظر ان کے مذہب
کے پیروں کا بھگدڑ بننے اور ملامت کی طرف مائل نہ ہو جائے ان حالات کے تحت وہ خوب سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے مذہب
مزیادہ فوجہ اذال سے یہ کہنا کہ ان کا مذہب تمام مذاہب عالم سے اعلیٰ و افضل ہے کس قدر بے نتیجہ اور بے معنی ہے
اس لئے انھوں نے اس خطرہ سے بچنے کی وہی روکاں ہے جو نذہد نے اپنے بچے کے متعلق اختیار کی تھی انھوں نے
یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ اگر ان کا مذہب اتنا اونچا نہیں جاسکتا جو اسلام ہے تو یہی کیا جائے کہ اسلام کو اس
کی سطح سے نیچے اتار کر اپنے مذہب کی سطح پر لا کر کیا جائے اور اس طرح ان کے اپنے مذہب سے برگشتہ ہونے و ان
کے دل میں یہ خیال راسخ کر دیا جائے کہ مذہب سب ایک جیسے ہیں اس لئے اپنے مذہب سے یہ سمجھ کر پڑا ہو جلیے کہ
اس سے بہتر مذہب بھی دنیا میں موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا دائرہ پرستیش اور عبادت تک محدود ہے اس

اعتبار سے سب یکساں ہیں۔ مگر نظام زندگی سودہ مذہب سے الگ ہے اسے قوم کی امتیازیت نہیں دیتی۔ اس لئے اس اعتبار سے قومیت ہی وہ لفظ ہے جس سے متمسک رہنے میں رجحانات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح اس آئے والے نظام سے اپنی قوم کو بچا لیا ہے یعنی اپنے مذہب کی مزدوری کو وحدت ادیان کے نقاب میں چھپا لیا۔ اور قوم کی اجتماعیت کے لئے ایک دوسرا محاذ (قومیت) تلاش کر لیا۔

یہ ہیں وہ مقتضیات و عواطف جن کے ماتحت یہ یکساںیت مذہب کی یہ تحریک وجود کو شرمیلی ہے۔ آپ مختار ہیں کہ اس کا نام جو جی میں آئے رکھ لیجئے لیکن ذرا اس کی کیفیت قلب کا بھی ذرا سمجھ لیں کہ جو یہ سنا ہے کہ یہ زمانہ آنا تھا میں میں تمام مذاہب ملے اپنے اپنے مذہب کے ناقص ہونے کے انفرادی پر محصور ہو جائیں۔ یعنی زمانہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات انہیں اس کے اعتراف پر مجبور کر دیں کہ ان کا مذہب واقعی زمانہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں مذہم کے دین تہمتی ہونے کا دعویٰ علی وجہ تبصیرت دنیا کے سامنے پیش کیا جاسکتا۔ اور یوں اس کی انخلیت و ملکیت کا اقرار لیا جاسکتا ہے یہی وہ حالت ہے جن میں قرآن کے اس دعویٰ کو ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آنا تھا کہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطہ حیات و نظام حقیقی دے کر بھیجا تاکہ وہ تمام مقام نظام ملے

عالم پر غالب آجائے۔ خواہ یہ چیز مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کہوں نہ گزے۔

جو شخص قرآن کی اس حقیقت کو مری پرا ایمان رکھتا ہو کہ جسے کہ جب وہ دیکھے کہ میں اس زمانہ میں خود سامنے نام لیواؤں کی طرف سے یہ نظریہ پیش ہو رہا ہے کہ تمام مذاہب یکساں ہیں تو وہ کس طرح اس عقیدہ کو مبنی کی حیثیت دے اس کی اشاعت کو خدمت اسلام قرار دے گا ؟

پھر یہ کہا جائے کہ اگر یہ دعویٰ کر دے کہ ہمارا مذہب تمام مذاہب سے ارفع و اعلیٰ ہے اور ذات و حدت اس سے باہر اور کہیں نہیں، تو اس کا دعویٰ دوسرے اہل مذاہب بھی کرنے لگ جائیں گے اور پھر وہی تقابلی نزاع

کا سوال پیدا ہو جائے گا۔ سوادِ ثواب مقابلہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ دن گئے جب نظری مسائل کی بناء پر مباحثات و مناظرات کی بزمِ رائیاں ہوا کرتی تھیں اب تو حالت یہ ہے کہ ساری دنیا اپنے اپنے نظریاتِ زندگی سے تنگ آچکی ہے اور انہیں تلاش ہے کہ کہیں سے ایسا نظریہ حیات مل جائے جس کے ماتحت انسان امن و سلامتی کی زندگی بسر کر سکے جن اقوام نے قومیت کو امن و سکون کا ضامن بنایا تھا وہ اب محض

دستِ پہنچ سنبھلے آئندہ ایمان و فلسفہ

کے مقابلے میں غما کرنا بنا کر رہتے ہیں۔ ان حالات میں مقابلے کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے اب تو صرف صحیح اسلام کو اجاگر کرنے کی دیر ہے تشنہ لب دنیا خود بخود اس چشمہ حیات کے گرد جمع ہو جائے گی، لیکن اگر مقابلہ کے سوال کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو بھی مقابلہ سے گہرا آئندہ کون؟ عمر کے لئے تو یہ چیلنج تو یہ مسرت ہے کہ اس کے اور زبید کے بیٹے کو مقابلہ کے امتحان میں بٹھا دیا جائے اگر دنیا پر چھینا جاتا ہے تو بڑی خوشی سے ہر چہ لے ہم بتا دیں گے کہ ان کے نظریاتِ زندگی کہاں کہاں اور کیوں ناکام رہے انسان کے مقابلہ میں اسلام کون سا ضابطہ زندگی پیش کرتا ہے جو ان تمام اصنافِ دعیوب سے پاک ہے لیکن اس وقت میرا تخیل غلبہ غیر مذاہبِ دالوں سے نہیں اس وقت میں صرف انہیں غلبہ کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان کہنے والے کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام مذاہب یکساں ہیں اس اس تخیل سے مقصد یہ ہے کہ ہم اس نظریہ کو قرآن کریم کی روشنی میں پرکھیں گے۔ غیر مذاہبِ داخل سے بات کرنے میں طریق استدلال اس سے مختلف ہو جاتا ہے ان کے نزدیک قرآن حجت نہیں ہوتا لہذا میرا تخیل ان سے ہے جو قرآن کو حجت مانتے ہیں لہذا اگر قرآن کریم سے یہ ثابت ہو جائے کہ ثروتِ انسان کی تکمیل، حالِ اند مستقبل کی سرفرازی و سر بلندی، ہر قسم کی فلاح و بہبود اور نجات و سعادت صرف اس پنج زندگی (دین) سے حاصل ہو سکتی ہے جس کا ترجمان قرآن کریم اور جس کے عملی پیکر محمد رسول اللہ ہیں تو دنیا اسے کتنی ہی تنگ نظری پرکھوں نہ معمول کرے آپ کو دوسروں کے پیادوں کے مطابق، نگاہ کی ہزار وسعتیں اور قلب کی ہاکھ کشادگیاں۔ اس تنگ نظری پر قربان کر دینی چاہئیں اگر آپ اس کے لئے تیار ہیں تو اس بخدادندی کے سبب رحمت میں آپ کیلئے جب ہے۔

اور اگر آپ اسے (مساؤلہ) فی الواقع تنگ نظری اور کوتاہ نظری خیال کرتے ہیں تو اپنی نگاہ کی دستخط کے لئے ایسا آسمان تلاش کر لیجئے جہاں چھوٹے کو چھوٹا کہنا تنگ نظری قرار پائے جہاں ناقص کو ناقص کہنا رواداری کے خلاف سمجھا جائے جہاں سچے سے اس لئے اجتناب کیا جائے کہ اس سے جھوٹے کی دشمنی ہوتی ہے جہاں حق کو اس لئے چھپایا جائے کہ ان کے بے نقاب ہوجانے سے مصنوعی نگوں کے چہرے کا رنگ فق ہو جائے گا ڈر ہے سرور ہیں تو حق کو حق اور باطل کو باطل کہنا ہی پرے گا و لو کہ المشکو کون۔ جب یہ حقیقت ثابت ہے کہ آج اس مین کے نیچے خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام اپنی اصلی اور مکمل شکل میں قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں تو اس حقیقت سے اعلان سے اس لئے ہچکچاہٹ پیدا ہونا کہ اس سے دوسرے تنگ نظری کا طعنہ دیں گے اگر خدا کو تہوڑا کر دے اور اسے رکھنے کا عملی شرک نہیں تو اور کیا ہے۔

ان الذین یکتون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بینه للناس
فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون ۵ (۱۵۹)

جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو ہم نے سچائی کی روشنی اور ہدایت سے نازل کی ہیں باوجودیکہ ہم نے لوگوں کے لئے انہیں کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اور تمہارا لعنت کرنے والوں کی معیت میں ان کے جھمکے میں آتی ہیں۔

جناب آزاد کے معتذرات | جناب آزاد کی محولہ صدر تیسر تقریر پڑھنے کے بعد نہ صرف یہی ہوئی کہ جس کے ایجنڈے میں انہوں نے ان طوائف کی مباحث کو چند صفحات میں مندرج کر رکھا ہے وہ ضرور بحث ہے جس سے پیڈت مستدلانِ حقی نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اقتباسات پیش کئے ہیں۔
تلاش کی سہولت کے لئے ان مقامات کو درج ذیل کیا جاتا ہے آپ تحریر فرماتے ہیں :-
لیکن قرآن نے نوع النسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا۔

والفعل۔ اس نے نہ صرف اپنی بہن پر ہاتھ نہیں چڑھایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بہن پر بھی ہاتھ چڑھا دیا۔
پھر اس نے کہا میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس سے پہلے اس کی بہن کو بچا کر لیا تھا۔
دوسرے دن اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔

اس دن اس نے اپنے ایک بھائی کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔

اس دن اس نے اپنے ایک بھائی کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔
اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔

دوسرے دن اس نے اپنے ایک بھائی کو لے کر اپنے گھر میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو بچا کر لیا ہے۔

لیکن قرآن میں یہ ہے کہ جو شخص اپنے والدین کو نافرمانی کرے اس کا اجر عذاب ہے۔

یہ محض مذہب کی مٹی زندگی کا ظاہری ڈھانچہ ہے لیکن روح و حقیقت ان سے بالمشابہہ اور وہی اصل دین ہے یہ اصل دین کیا ہے ؟ ایک خدا کی پرستش اور نیک عمل کی زندگی۔ کیسی ایک روہ کی میراث نہیں ہے کہ اس کے سوا کسی انسان کو نہ ملے ہو۔ یہ تمام مذاہب میں کیاں طور پر موجود ہے (صفحہ ۱۲۶)

متعدد دیگر مقامات پر بھی اپنی خیالات کو دہرایا گیا ہے (بہتر ہو کہ تفسیر مذکور کا آپ خود مت لے کر لیں اور سبق و سابق کو ملاحظہ کر لیں کہ جناب آزاد کا نظریہ کیا ہے) اس کے بعد یہ دیکھئے کہ قرآن کریم کی رو سے نجات و سعادت کے لئے صرف خدا پرستی (اللہ کو مان لینے) اور نیک عملی ہی کی ضرورت ہے یا ان کے ساتھ رسالت محمدیہ پر بھی ایمان کی ضرورت ہے (جس کے ساتھ ہی قرآن کریم پر ایمان بھی لازم آجاتا ہے اور رسالت نبی اکرم اور قرآن پر ایمان کے معنی ہی یہ ہیں کہ شریعت قرآنی کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اسی کا نام نیک عملی ہے) یعنی ساری بحث کا منشاء یہ ہے کہ ایمان بالرسالت یعنی قرآنی شریعت کی اتباع بھی ضروری ہے یا نہیں۔ قرآن کریم میں کفار و مشرکین کے علاوہ اہل کتاب کا بھی ذکر آیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھنے کے علاوہ نبی اکرم سے بیشتر کسی نہ کسی رسول اور قرآن سے پہلے کسی نہ کسی کتاب پر ایمان رکھتے تھے لہذا اگر بحث کو اور مختصر کر دیا جائے تو وہ اس نقطہ میں سمٹ کر جائے گی کہ کیا قرآن کریم کی رو سے اہل کتاب کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ رسالت محمدیہ اور اتباع قرآن پر بھی ایمان لیں یا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پر غفلت سے عمل پیرا ہو جائیں اگر قرآن کریم اہل کتاب سے بھی رسالت محمدیہ اور اتباع قرآن کا مطالبہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس کے سوا نجات و سعادت کی کوئی راہ اور نہیں تو بات صاف ہو جائے گی اس لئے کہ جب اہل کتاب سے بھی ان چیزوں کا منہ ہو تو غیر اہل کتاب سے یہ منہ بہ اور بھی شدید ہو جائے گا۔

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ قرآن کریم جس چیز کو دین یا اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے اس کا مفہوم کیا ہے ؟ قرآنی تعظیم کا اس باب میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

کی طرف سے لفاظ کی رشد و ہدایت کے لئے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام و مملکتوں میں حضرات انبیاء کریم کی

دستاویز سے پیغامات آتے ہیں ان پیغامات کی اصل دنیادہ ہمیشہ ایک رہی یعنی خدائے واحد کی عبودیت اس کے سوا کسی اور کو اس قابل نہ سمجھنا کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے لیکن اس اصل کو بروئے کار لانے کے لئے غلیظ نام کی تشکیل میں مقتضیات زمانہ کے اعتبار سے خدمت ہوتا رہا یہ پیغامات آتے ہیں کچھ عرصہ تک اپنی شکل میں قائم رہتے اس کے بعد یا تو آفاتِ ارضی و سماوی کے ہاتھوں ضائع ہو جاتے یا خود انسانوں کی دستبرد سے ان میں تحریف الحاق ہو جاتا کہیں یہ فراموش ہی کر دیے جاتے لہذا کچھ وقت کے بعد ان پیغامات کی پھر سے تجدید ہو جاتی رہتی جیسے پیغمات (آیات اللہ) کا پھر نزول ہو جاتا اس کے ساتھ ہی ایک اور حقیقت بھی تھی یعنی انسانیت خود اپنی ارتقاء کی منازل طے کر رہی ہے اس کے مقتضیات اور ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا تھا اس لئے ہر زمانہ کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے متعلق نصابِ خداوندی کی تشکیل کے عناصر میں بھی ارتقاء اضافہ ہوتا رہتا تھا یعنی ہر رسول کے وقت کچھ نوگرمشتہ رسول کے فراموش کردہ یا ضائع شدہ پیغامات (سچائیوں) کی تجدید ہو جاتی تھی اور کچھ ان پر اضافہ بھی ہو جاتا تھا اور ترمیم و تبخیر بھی لیکن یہ ترمیم و تبخیر ہمیشہ ارتقاء و معرفت کی طرف سے جاتی تھی۔

نزول و ہبوط کی طرف نہیں جاتی تھی ذیل کی آیت مقدسہ میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے فرمایا:-

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ر (۱۱)

ان پر کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔

اس قسم کے متعدد مقامات میں تحریف، الحاق، ذرا موٹی، دانستہ تغیر و تبدل کی سرچیت موجود ہیں اور پھر ان حقیقت پر ہر پڑھنے والا ایک دنیا شاید ہے آج دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو اس دعویٰ کو بدلائل ثابت کر سکے کہ اس کتاب کو وہ صحیفہ سماوی سمجھتے ہیں وہ حرفاً حرفاً وہی ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی تھی اس کے برعکس یہ کہ بے شمار تاریخی شہادت موجود ہیں کہ ان کتابوں کے اصل نسخوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا بہر حال یہ سلسلہ زندگی ہدایت بخوبی جاری رہا تاکہ دنیا اپنے عہد طفولیت سے نکل کر سن شد و بلوغ کو پہنچائی اب مشیتِ یزدی کے انداز سے اس کے مطابق وہ وقت آگیا کہ ان تمام حقائق کو جو اس سے پیشتر حضرات انبیاء کرام کی دسالت سے دنیا میں بھیجے گئے تھے اور بویا تو بالکل منائع ہو چکے تھے ان میں تخریب و الحاق ہو چکا تھا ان کی اصلی شکل میں ایک جگہ جمع کیا جائے پھر ان تمام احکامات کی جگہ جو وقتی طور پر آئے تھے ایسے احکامات بدل دیئے جائیں جو قیامت تک لئے انسانی ضروریات کے لئے ممکن ہو اس طرح ان تمام حقائق و اصولات کو یکجا کر کے اس محفوظ طریقہ پر دنیا کو دیا گیا اور اسے قیامت تک کے لئے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا اس مجموعہ حقائق، ضابطہ خداوندی کی اس (LATEST) اور آخری ایڈیشن کا نام قرآن ہے اب ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ ہماری نعمتیں مکمل ہو گئیں۔ مثالیہ مبیاتِ سماوی کو آخری ترتیب دی گئی۔ تمام سابلہ سچیاں اس کے اندر آئیں اب نجات و سعادت کے لئے صرف یہی ضابطہ قول فیصل ہے اس کے علاوہ جو کچھ جہاں ہے ساقط العمل ہے بدین سے تو یہی نام ہے نہ اسی کا نام۔ ایمان ہے تو اس پر اس کے باہر نہیں دین ہے نہ اسلام، نہ شریعت ہے نہ منہاج۔ یہ اس مذہب کے لئے ہے جس نے ان پیغامات کو بھیجا جو اس سے پہلے نافذ العمل تھے اسی نے ایک کی جگہ دوسرے کو بھیجا اسی نے ان تمام کو جمع کر دیا اور ان تمام کی جگہ اب صرف اسی ایک کو اپنا ضابطہ قوانین قرار دیا اسی نے اس کو حکم دیا کہ اس حقیقت پر ایمان لاؤ کہ اس سے پیشتر جتنے انبیاء کرام تشریف لائے وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے جو پیغامات انہوں نے دیئے وہ بھی خدا کی طرف سے نازل شدہ تھے نہ بنی ہوئے کی حیثیت سے ان حضرات

انبیاء کرام میں کوئی فرق ہے نہ پیغمبانت خداوندی ہونے کی جہت سے نہ ان پیغمبانت میں کوئی اختلاف ہے نہ ساتھ ہی یہ بھی میں نے فرمادیا کہ اب تمام مذاہب و طوائف صرف اسی بھونٹہ قدابن کی سنگی جس کا نام قرآن کریم ہے یہ ہے اللہ دین اور یہ ہے اکابر اسلام اسی کا ہر انسان سے مطالبہ ہے اور اسی سے بخاتمہ و سعادت و ستہ یہ کائنات درست ہے کہ سچائیاں اپنے اپنے وقت میں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود تھیں لیکن یہ کہنا صرف خداوند تعالیٰ اور خدایت قرآن ہے کہ اسل دین ہر مذہب میں یکساں موجود ہے ورنہ ہمان القرآن جدا ہے۔

موجود زمین اور موجود ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے درجہ فرق ہے جس پر اس جدید شریعہ کے حق و باطل ہونے کا ختم ہے اس حقیقت کو سمجھ لینے سے سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔

اب اس جمل کی تفصیل میں فرمائیے۔ قرآن کا یہی وہ اصل ہے ایمان کا ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایمان سے مراد صرف ایمان باللہ (خدا پرستی) ہی ہے یا اس

سے زیادہ کچھ اور بھی۔ صرف قرآن میں ہی ان کی تشریحات کی گئی ہیں۔

لَٰكِنَّ الْاٰیٰتِیْمَیْنَ اَمَّا بِاَنۡہٗ وَاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ وَاَلۡاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ وَاَلۡاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ وَاَلۡاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ (پیش)

بلکہ نیکی اس کی ہے جو اللہ عزت کے دن آئندہ کتاب در اختیار پر ایمان لائے۔

اپنی اجزائے ایمانیہ کا ان کا ذکر درج گراہی ہے۔

وَمِنۡ یَّکْفُرۡ بِاَنۡہٗ وَاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ وَاَلۡاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ وَاَلۡاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ وَاَلۡاٰیٰتِہٖمۡ اَلَاٰخِرَہٗ (پیش)

اور اللہ اس کے مذکور ان کی کتاب و رسول و پیغمبر آخرت کا کرے تو وہ پوری دور کی مری میں ہو پڑے۔

لیکن قرآن کریم کا سلوب یہ ہے کہ وہ بعض مقامات پر تو ان اجزاء کو بالتفصیل بیان کرتا ہے اور دیگر مقامات

اس کی تفصیل کی بجائے اجزائے ایمانیہ کا اجمالی تذکرہ کر دیتا ہے اور سیاق و سباق اور نفس موضوع کے اعتبار

سے جس جز پر ضرورت دینے کی ضرورت ہوتی ہے صرف اسی کو بیان کرتا ہے مثلاً ایک جگہ صرف اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ (۱۶۴)

یقیناً جن لوگوں نے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے تو ان پر فرشتے نازل ہونگے۔

متعدد مقامات پر صرف اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان ہی کا ذکر ہے۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۱۶۵)

جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے عملِ صالح کئے تو ان کا اجر ان کے اللہ کے ہاں ملے گا۔

کہیں خدا اور رسول پر ایمان کا ذکر ہے فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (۱۶۶) پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا کہیں ان کے ساتھ ایمان بالکتاب کا بھی ذکر ہے (فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتَّوْرَ الَّذِي اَنْزَلْنَا) (پس ایمان لانا اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا)

غرضیکہ مختلف مقامات پر مختلف اجزائے ایمان کا ذکر آتا ہے لیکن اس سے یہ مقصود نہیں کہ ایمان کے بیچارے ایک دوسرے سے الگ کئے جاسکتے ہیں اور صرف ایک یا دو اجزاء پر ایمان لے آنا مومن ہونے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ مثلاً یہ تمام اجزائے ایمان کا مشترک ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ شق اول ہے۔

ایمان باللہ سے مراد اب شقِ دوم کی طرف آئے سوال یہ ہے کہ اللہ سے کتب پر ایمان لانے سے مفہوم کیا ہے؟ قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان سے مقصود اطاعت ہے اللہ پر ایمان لانے سے مفہوم یہ ہے کہ اس کے احکامات کی اتباع کی جائے (اطیعوا اللہ) محض اللہ کی ہستی کا اقرار کر لینا ایمان نہیں کہلا سکتا۔ دنیا میں چند دہریوں کے سوا کون ہے جو اللہ کی ہستی کا قائل نہیں رہے ہیں اختلاف ہوگا، تصویب اختلاف ہوگا تعین صفات میں اختلاف ہوگا لیکن اس کی ذات کا اقرار تو ہر جگہ سے ہوگا۔ ایمان سے مراد فقط اللہ کی ذات کا اقرار ہوتا تو قرآن کریم ان لوگوں کو کافر کیوں کہتا جو خدا کی ہستی کا اقرار کرتے تھے؟ قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر اس کی تصریح موجود ہے کہ جب ان لوگوں سے پوچھا کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟

بارش کوں برساتا ہے؟ ہوائیں کوں چھاتا ہے تو یہ جواب میں کہیں کے کہ اللہ! لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حیرت ہے کہ اس اقرار کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ ایمان کا قرآنی مفہوم کیسا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا ان تمام تفصیلات کے ساتھ اقرار جو قرآن میں مذکور ہیں اور اس کے ساتھ اس کے احکامات کی اطاعت یہ ہے ایمان باللہ کا قرآنی مفہوم چونکہ خدا کے احکام حضرات انبیاء و کرام کی وساطت سے ملتے ہیں اور خط کی وحی میں محفوظ ہوتے ہیں اس لئے اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے انبیاء اور کتب پر ایمان کا بھی مطالبہ کیا گیا اس سے بھی یہی مفہوم ہے کہ احکامات خداوندی کی اطاعت کی بجائے خود قرآن کریم کے متعلق فرمایا ۱۔

اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اُولٰٓئِكَ

جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف تمہارا گویا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے سوا دوسرے انبیاء

کی پیروی مت کرو۔

دین کا مدار ہی اطاعت پر ہے خالص اور بے لوث خدا کی اطاعت۔ قرآن سے پیشتر کی کتابوں کی اطاعت اپنے اپنے وقت میں تھی وہ کتابیں ضائع ہو گئیں محض ہو گئیں یا ساقط العمل قرار پا گئیں لہذا ان کی اطاعت بھی ختم ہو گئی اور جب کتاب ہی اپنی اصل شکل میں نافذ العمل نہ رہی تو ان کے لئے والے رسول کی رسالت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا۔ ان سب کے بعد بنی آخر الزمان تشریف لائے جن پر نازل شدہ کتاب قرآن کریم، اپنی اصل شکل میں قیامت تک کے لئے نافذ العمل ہے اس لئے اب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان (یعنی اطاعت) قرآن کریم کی اتباع میں منحصر ہے اب بنی اکرم سے پیشتر رسولوں اور قرآن کریم سے پہلے کی کتابوں پر ایمان سے مفہوم یہ رہ گیا کہ وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے بھی پیغمبر اور ان کے پیغامات خدا کے پیچھے احکام تھے اب وہ تمام احکام قرآن کریم کے اندر آچکے ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّئًا لِّعَيْنِ

اور ہم نے تجھے پر حق کے ساتھ کتاب اتاری جو پہلی کتابوں (کے دہرائی کو) سمجھنے کے دیکھانے والی مدد

دسچائیوں کی محافظ ہے۔

میں نے ایک نئی کتاب کے بعد پرانی کتاب کی اشاعت کیچھ معنی نہیں رکھتی۔ خداوند تعالیٰ کے لئے پیش
 آئے۔ چھ پرانے قوں کے علاوہ سابقہ ایڈیشن کی وہ تمام چیزیں بھی آجاتی ہیں جن کا وہ قوں میں رکھنا ضروری ہوتا ہے
 ہندو تہذیب قانون اسی آخری ایڈیشن کا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے قرآن کریم کے اچھے مختلف اہل مذہب اور مذہب کے
 گاہکے اپنے ہاں کی سچائیوں (یعنی اپنے اپنے مذہب کی کتابوں) پر کاربند ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ غلط ہے کہ
 ”سچائیوں“ (ان کے ہاں کی اوصاف کے علاوہ) مذہب کی لغو سنائی کہ ضرورت ہے) صرف قرآن کریم کے مذہب
 پر ہی کہہ سکتے ہیں کہ اوپر رکھا جائے۔ ہونے والی اور ہر نئی کتاب کے آنے پر کسی رسول اور کسی کتاب کی اشاعت ضروری
 ہو جاتی تھی۔ اس سلسلہ ہر رسول سے یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ اپنی امت سے کہیں کہ جب رشید و ہدایت آسمانی کے اس سلسلہ
 درندہ کی آخری کڑی جیسے جس کے بعد کوئی اور رسول اور کوئی اور کتاب نہ آئے گی تو تم سب کو اس آخری کڑی
 کی اشاعت کرنی ہوگی۔ سورۃ عرف کے انیسویں رکوع میں دیکھئے حضرت موسیٰؑ دعا مانگتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے
 قوم (بنی اسرائیل) پر اپنی لڑائی لڑاؤ تاکہ ان کو یوں عام یہ سب تو اس سلسلہ کہ اس طرح جاری رکھیے۔ رشید و ہدایت
 ہمارے زمین پر پائوں اور ہر شے پر چھائی ہوئی ہیں۔ لیکن ہمارے ان تمام رشید و ہدایت کے مطابق یہ سب ان کے
 زمین پر آسکیں گی جو ہمارے آخر کی نبی اور آخری کتاب پر ایمان لائیں گے یعنی ان کی انہیں زمین کے

فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأُتُقَادِ الَّذِينَ هُمْ بِالْفَنَاءِ يُؤْمِنُونَ.....

..... اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.....

وہ رحمت میں ان لوگوں کے لئے کہ وہ جو نہ ان کی حفاظت میں رہیں گے۔ زکوٰۃ دیں گے۔ دوسری بات
 دیکھیں۔ پر ایمان لائیں گے یعنی وہ جو جو نبی کی اتباع کریں گے جسے وہ تورات و انجیل میں کھانا ہو
 گے۔ نہ انہیں نیک باتوں کا حکم دے گا۔ نہ ہی بدعت منع کریگا۔ پائیزہ چیزیں ان کے لئے حلال کرے گا
 پاپ چیزیں حرام کرے گا۔ درود عوفی و سواس جو ان پر پڑے ہوئے ہوں گے ان کو نیک کرے گا۔

جو بزرگ سنبی پر ایمان لائیں گے اور اس کی عزت کریں گے اور اس کی ضرورت کا اتباع کریں گے جو اس کے ساتھ نازل کیا جائے گا تو وہی لوگ نجات پانے والے ہوں گے۔

غور کیجئے کہ نجات و سعادت کے لئے قرآن کریم نے کیا شرط لازم قرار دی ہے نبی اکرم پر ایمان اور قرآن کریم کی اتباع۔ اس کا نام اسلام ہے یہاں صرف حضرت موسیٰ کے متعلق ارشاد ہے دوسرے مقام پر تمام انبیاء و کرام کے متعلق بھی ایسا ہی فرمایا ہے:-

وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ .....
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (۲۸۰)

جب اللہ نے انبیاء سے عہد کیا تھا کہ ہم نے تمہیں کتاب و حکمت عطا فرمائی ہے پھر جب تمہارے پاس وہ رسول آئے جو مصدق ہوں گے اور تمہارے پاس ہے تو تم نے ضرور اس پر ایمان لیا اور اس کی تاکید کرنے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا ہے اور اس پر میرا عہد قبول کیا۔ انھوں نے کہا بیشک ہم اقرار کرتے ہیں اس پر اللہ نے کہا کہ اس پر گواہ رہنا اور دیکھو تمہارے ساتھ میں بھی اس پر گواہ ہوں تو اب جو کوئی اس عہد و قرار کے بعد اس سے روگردانی کرے گا تو یقیناً اسے ہی لوگ فاسق ہیں۔

پھر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین چھوڑ کر کوئی دوسری راہ ڈھونڈ لیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کوئی بھی ہے شوقا و کربا سب اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ اور باوجود سب سی طرف دھننے والے ہیں۔

اے رسول تم کہہ دو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو ابراہیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و یعقوب کی در پر نازل ہوا ہے اور اس پر بھی جو موسیٰ و عیسیٰ اور تمام انبیاء و کرام دیا گیا ان کے رب کی عزت سے ہم ان میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے و ہم خصلت کے فرما رہے ہیں۔

تو دیکھو جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کی سب کرے گا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا

اور آخرت میں اس کی جگہ ان لوگوں میں ہوگی جو تباہ و نامراد ہوں گے۔

انبیاء سے عہد لیستے مطلب یہ ہے کہ ان کی دوسری سنت سے ان کی امتوں سے عہد لیا گیا تھا چنانچہ کتبِ مقدسہ کے جب تک کچھ حصے کہیں آج بھی موجود ہیں ان میں اس امر کی طرف اشارات ملتے ہیں کہ وہ انبیاءِ زہر و ہدایت کے اس سلسلہ درازہ کی آخری کڑی (یعنی بنی آخر الزمان) پر ایمان لانے کی تلقین کیا کرتے تھے یہی اس سنتِ مسمیٰ خداوندی کا اتمام تھا لہذا بنی اکرم کے تشریف لے آنے کے بعد حضرت پر ایمان کے بغیر نجات و سعادت کی کوئی راہ نہیں رہی۔ وجہ ہے کہ قرآن کریم تفریقِ بین الرسل (رسولوں میں ایک دوسروں میں فرق کرنے) کو پاک سفر قرار دیتا ہے۔ (۱)

شق دوم سے ظاہر ہے کہ:-

(۱) رسول اور کتابوں پر ایمان لانے سے مفہوم مرثا نہیں مانتا لیکن ایمان بلکہ ان کی نعت و ثناء ہے۔

(۲) تفریقِ بین الرسل کفر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسول اپنے اپنے وقت میں منہ کی دھت سے پیغامِ رشد و ہدایت لاتے رہے اور اپنے اپنے وقت میں ان کی نعت فرض تھی۔

(۳) بنی اکرم پر ایمان لانے کے بھی یہی معنی ہیں کہ قرآن کی اطاعت کی جائے اور چونکہ حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اس لئے قرآن کی اطاعت قیامت تک کے لئے ہے اور تمام فرعِ انسانی کے لئے ہے۔ (۴) اب جو کوئی خدا، اس کے رسولوں اور کتابوں پر اس طرح ایمان لائے گا جس طرح بنی کریم نے

تبایا تعدی ہدایت پر سمجھا جائے گا۔

قُرْآنُ الْمَدِّ امِّثْلُ مَا أَمَنَّا بِهِ فَقَدْ احْتَدَا طَرِيقَ الْوَلَدَانِ لَمَّا هُوَ فِي شَيْئٍ دَرٍ

پس اگر یہ لوگ اس پر اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تمام ایمان لانے ہو تو پھر یہ لوگ راہِ ہدایت پر ہوں گے اور اگر یہ اس سے پھر جائیں گے تو پھر یہ محض ضلالت کی راہ ہوں گے۔

کہا جاتا ہے کہ جو لوگ تمام مذاہب کو یکساں قرار دیتے ہیں وہ محمدؐ سے

ایمان بالرسالت کے مفہوم کی سچائی کو بھی اقرار کرتے ہیں اس لئے یہ تفریقِ بین الرسل نہیں لینی وہ

حضور کو بھی خدا کا سچا رسول مانتے ہیں چنانچہ خود جناب آزاد نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے خدا کی توحید کے ساتھ حضور کے درجہ رسالت و عبودیت کا اقرار بھی ضروری ہے ص ۱۱۹۔

یعنی جناب آدلو کے نزدیک۔

(۱) دوسرے انبیاء کرام کی طرح بنی اکرم پر ایمان ضروری ہے۔

لیکن

(۲) نجات و سعادت کے لئے اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پر کاربند ہونا ہی کافی ہے۔

یعنی ان کے نزدیک صورت حال یوں ہوئی کہ جس طرح مسلمان حضرت موسیٰ و عیسیٰ و دیگر انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ منجانب اللہ تھے لیکن اتباع صرف اس کی کتاب کی کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ کو ملی تھی اسی طرح اگر عیسائی اور موسیٰ حضرت محمد رسول اللہ کو منجانب اللہ سمجھ لیں لیکن اتباع اپنے ہی مذہب کی کرتے رہیں تو اسلام کا مقصد پورا ہو جائے اس غلط فہمی کی بنیاد اصل پر ہے کہ ان حضرات کے نزدیک محمد رسول اللہ پر ایمان سے مفہوم فقط اتنا ہے کہ آپ کے متعلق یہ اقرار کر دیا جائے کہ آپ منجانب اللہ رسول تھے اور اس سے حد تک شق دوم میں قرآن کریم کی تصریح عربیہ سے واضح کیا جا چکا ہے کہ جب انبیائے سابقہ رضی اللہ عنہم اسلام اور بنی اکرم دیا کتب سابقہ یا قرآن کریم کے متعلق ایمان کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے قرآنی مفہوم میں ایک بنیادی فرق ہوگا یعنی ایک نئے نبی کے آنے کے بعد سابقہ نبی یا نئی کتاب کے نازل ہونے کے بعد پہلی کتاب پر ایمان کے معنی فقط اتنے ہوں گے کہ وہ نبی یا وہ کتاب اپنے وقت میں منجانب اللہ تھی اور اس نئے نبی اور نئی کتاب کے متعلق ایمان سے مفہوم یہ ہوگا کہ انہیں منجانب اللہ مانا جائے اور ان کی اطاعت بھی کی جائے جس طرح ایک جدید داسرائے کے آنے کے بعد اس کے پیش رو کے متعلق فقط اتنا ماننا ضروری رہا تھا کہ وہ اپنے وقت میں بادشاہ کا جانشین تھا لیکن اس جدید داسرائے کے ذریعہ دیئے ہوئے حکام ہی کی لازم ہوگی مذاہب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام انبیائے سابقہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ ہم اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ تمام حضرات اپنے اپنے وقت

میں اللہ کے پیغامات کے حامل اور باذن اللہ مطاع تھے۔ لیکن نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کے بعد امت
نقطہ قرآن کریم کی باقی رہ گئی اس لئے اس کے اندر تمام سابقہ کتب کی سچائیاں جمع کر دی گئی ہیں اور اس پر سب سے
احکامات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے لہذا التفریق بین الرسل سے مراد اتنی ہی مفہوم نہیں کہ اس امر کا باقی قرار کر لیا
جائے کہ تمام انبیائے سابقہ درجہ بنی کریم (منجانب اللہ رسول تھے بلکہ اس سے مفہوم یہ ہے کہ تمام انبیائے سابقہ
کی رسالت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اطاعت خدا کی آخری کتاب کی کی جائے اگر نبی کریم کی رسالت کا باقی قرار
ہو اور اطاعت اپنے اپنے مذہب کی کی جائے تو یہ قرآنی ایمان نہیں ہے کفر ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ تَكُونُونَ
مَعِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَانُوا اللَّهُ يَعْلَمُ أَحْيَانًا يَوْمَ -

اے لوہے انسان! یقیناً تمہاری طرف اللہ کا رسول حق کے ساتھ آیا ہے سو اگر تم ایمان لے آؤ تمہارے

لئے بہتر ہے اور اگر تم کفر کرو تو تمہارے لئے کھڑے ستارے کا کچھ نہیں بڑی بگاڑ دیکھو زمین و آسمان میں سب شے اپنے پروردگار کے

پہرہ دار اس پر بھی نور کیجئے کہ ایک شخص مناسب ہے کہ نبی کریم ایک استنباز اور حق گو انسان تھے وہ خدا کی طرف سے
سچے رسول تھے لیکن اطاعت اپنی مور کی کرتا ہے جو اس کے اسلاف سے اس کے پاس چلا آتے ہیں وہ ان کی
نسبت کسی سابقہ رسول کی طرف کی جاتی ہے تو سوچئے کہ اس کے س نزہتی اقرار و ایمان سے مفہوم کیا ہے؟ یعنی
وہ ماننا ہے کہ خدا کی طرف سے حضور پر قرآن کریم نازل ہوا اور اس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ہدایت و سعادت قرآن
کے اتباع ہی سے حاصل ہو سکتی ہے لیکن وہ اتباع و اطاعت کے لئے درگوشے تو دلش کرتا ہے تو اس کا منطقی
نتیجہ یہ ہے کہ وہ حضور کو اللہ کا آخری رسول اور قرآن کو خدا کی کتاب نہیں مانتا اگرچہ قرآن تو اس کی اطاعت کیلئے ہے۔

جو لوگ اس قسم کی رد اداریں اور وسعت نظر کی باتیں کرتے ہیں وہ تو خود قرآن
میں مبتد ہیں یا فریب دہی ہیں اور جو مسلمان نہیں یہ یقین دلانا ہے کہ ان کے

برہم ساجی مساک

قرآن اس بات کا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ کو خدا کا سچا رسول مانتے ہوئے پروردگار کی طرف سے کسی اور مذہب کی بھی سچائی

تو وہ ان کے سب ذریعہ پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے خود ہندوستان میں برہمنوں کیوں کا فرقہ موجود ہے جن کے
تفادلیہ ہیں :-

(۱) نئے وح کی اور صرف اس کی پرستش کی جائے خدا کا کوئی اقرار نہ مانا جائے بت پرستی کی مذمت کی جائے۔
وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب انسانی ہے اس لیے اس کا تعلق اصول مانا جائے۔

(۲) اگرچہ اپنے مذہبی عقائد کی بنیادوں پر کتاب پروردگار کی ہے لیکن ہر مذہب کی کتاب کی صداقت و حقیقت کو
تسبیح کیا جائے۔

(۳) ہر مذہب کے اپنے اصول کو عقائد کی اصول مانا جائے۔

(۴) ظاہر و رسوم پر عقائد نہ رکھا جائے بلکہ منصفانہ قیاسی منافی کو قرار دیا جائے۔

۱۔ ملاحظہ ہو انسانیت کو پیدا کرنے والے خدا کی آیات و معجزات میں (تفصیل)

نزدیکی اور وسعت اثر کے تمام گشت اس تعلیم کے اندر سمجھائے ہیں لیکن اس حقیقت سے کون نکال کر سکتا
ہے کہ اس کے باوجود دیر ہو سماجی حضرات ہندو ہیں جس میں حضرات کی نسبت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔
کہنا صرف یہ ہے کہ ان حضرات کے نزدیک کسی بھی کتاب کی حقیقت و رسدقت کے قرار کے معنی نکالتے ہی ہیں کہ
زبان سے اقرار کر لیا جائے کہ وہ بھی کتاب ہے ان کے اس ایمان میں اس وسعت شامل نہیں ہے قرآنی نقطہ خیال سے یہ
حضرات ایک کھلی ہوئی غلطی پر ہیں مگر چونکہ ان کے سامنے قرآن کریم نہیں اس لیے ان کا یہ عقیدہ چنداں درخور
اعتبار نہیں۔ لیکن جو شخص قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھتے کہ مدعی ہو اگر وہ بھی اس عقیدہ کا ہمنوا ہو جائے تو اس کے
متعلق کیا کہا جائے وہ قرآن جو کھلے کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ظَلَّ اللَّهُ لَكَ لُؤْلُؤًا

يَجِيئُ دُمُيِّتٌ زَاهِيًا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْبَاطِلُ وَالْغُفُورُ عَسَىٰ

تَمْنَدُكُمْ (۱۶)

دائے رسول! ان سے کہہ دو کہ اے نوح انسان! میں تم تمام کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی مارتا اور وہی بدلتا ہے یہ ایمان قائم اللہ پر اور اس کے رسول نبی اُمّی پر۔ جو خود اللہ پر اور اس کے حکام پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی اتباع کر دے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔

لہذا کوئی شخص رسول اکرم کو خدا کا سچا رسول اور قرآن کریم کو خدا کی سچی کتاب ماننے کے دعویٰ میں سچ نہیں ہے۔ تاوقتیکہ وہ قرآن کی اتباع نہ کرے اور یہ خطاب تمام نوح انسان سے ہے کسی خاص فرقہ یا گروہ سے نہیں۔

اب شوقِ سوم کی طرف آئیے۔ یعنی کیا اتباع میں احکام کتاب کی اتباع بھی ضروری ہے یہ محض اپنے اند پر خدا پرستی اور نیک عمل ہی نجات و سعادت کے لئے کافی ہے اس باب میں جناب آزاد کے نظریہ پر ایک دفعہ پھر غور فرمائیے۔

(۵) اس نے بتایا کہ ایک پیر دین ہے ایک شرح و مہناج ہے دین ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا ہے البتہ شرح و مہناج میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت مختلف تھی اور ضروری تھا کہ جی جس کی حالت ہو ویسے ہی احکام و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جائیں پس شرح و مہناج کے اختلاف سے اصل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے تھے لہٰذا دین کی حقیقت تو فراموش کر دی تھی محض شرح و مہناج کے اختلافات پر ایک دوسرے کو تھپتھپاتا رہا۔

(۵) اس نے بتایا کہ مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے نظائر و رسوم کو انسان نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں..... ترجمانِ قرآن (صفحہ ۳۱۱)

ان کتابوں کے ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت ۱۷۵ کا حسب ذیل تشریحی نوٹ بھی قابلِ ملاحظہ ہے۔

(۱۵) دین حق کی اس عملِ عظیم کا اعتقاد کہ سعادت و نجات کی راہ یہ نہیں ہے کہ عبادت کی کوئی خاص شکل یا

معالفے پینے کی کوئی خاص پابندی نہ ہو۔ سی طرح کی کہ سی دوسری ذات اختیار کر لی جائے بلکہ وہ بھی نہ پرستی
در تیک غلی کی زندگی سے محسوس ہوتی ہے۔ (ص ۲۲۹ تفصیل اس کتاب میں دیکھئے)

یہی امتیازات پندت سندھ وال جی نے اپنے خطبہ صدارت میں پیش کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ چونکہ خدا پرستی
اور تیک غلی کی تعلیمیں تمام مذاہب میں یکساں طور پر موجود ہے اور یہی اصل دین ہے اس لئے ایک ہندو جو اپنے طور طریقہ
پر اپنے مذہب کی شریعت کا پابند ہے سی طرح نجات و سعادت کا مستحق ہے جیسے ایک مسلمان قرآنی شریعت کے اتباع سے
نجات کا مستحق۔

قبائل کے کہ ہم یہ کہیں کہ قرآن کی رو سے شرح و مہناج کو کتنی اہمیت حاصل ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جناب
آزاد نے اپنے اس تشریح کی روداد میں کی جڑ پر ایسی غریب کاری لگائی ہے کہ اس نظریہ کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ شجر مقدس
پورے کچھرا لکڑ کر رہا جاتا ہے قرآن کی روداد سے نبی اکرم سے پہلے جتنے انبیاء کریم تشریف
لائے وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور ایک خاص وقت کے لئے ان کا پیغام
نافذ العمل رہتا یعنی ان کی رسالت کا دائرہ زمانہ مکان کی حدود سے گھرا ہوا تھا اس لئے ان کی رسالت سے جو
احکامات نافذ ہوتے وہ اس خاص قوم کے حالات کے پیش نظر دیئے جاتے جن کی طرف وہ مبعوث ہوتے نبی اکرم کی
تشریفات آدمی سے یہ نظام بالکل بدل گیا۔ حضور کی بعثت کسی خاص قوم ملک قبیلہ گروہ یا کسی خاص وقت کے لئے
ہوئی بلکہ آپ کا پیغام عالمگیر اور آپ کی کتاب تمام نوع النسانی ہے سارا قرآن اس حقیقت کبریٰ پر شاہد ہے حضور
کی رسالت کا دائرہ زمانہ اور مکان کے حدود سے محدود نہیں بلکہ دنیا کے ہر زمانہ میں ہر زمانہ میں قیامت تک کے
آلے دالے اللہ عزوجل کے لئے حضور کی رسالت یکساں ہے اس لئے جو تشریعی احکام قرآن کریم میں مذکور ہیں وہ کسی خاص
قوم کے حالات خاص کو سامنے رکھ کر وضع نہیں کئے گئے بلکہ وہ عالمگیر ہیں اگر تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن کریم کے تشریعی
احکام نبی اکرم کے زمانہ کے اہل عرب کے حالات و مقتضیات کے مطابق نافذ ہوئے تھے تو اسلام کی عالمگیریت کا دعویٰ
خود بخود باطل ہو جاتا ہے اس صورت میں اسلام کے احکامات نہ ہر زمانہ میں نافذ العمل ہو سکتے ہیں نہ ہر قوم پران کی پابندی

لزم قرار دی جاسکتی ہے اس لئے قرآن کریم کے شرعی احکام کے متعلق یہ کہنا کہ چونکہ

ہر عہد اور قوم کی حالت یکساں نہ تھی اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو ویسے ہی حکم و اعمال اس کے لئے اختیار کئے جائیں اسلام کے دعوائے آفاقیت (عالمگیریت) کی کھلی ہوئی تردید ہے اسلام لزماً سنائی نہیں ہے اور اس کے احکام و اعمال کسی خاص قوم اور خاص عہد کی حالت کو سامنے رکھ کر اختیار نہیں کئے گئے۔

ہمیں تسلیم ہے کہ مذہب کے ظواہر و رسوم کو میکانیکی طریق سے ادا کر لینے کا نام تبع احکام نہیں یہ تو بے روح جسم کی مثل ہیں جس میں روح کا ہونا نہایت ضروری ہے لیکن اس کے یہی نہیں کہ قرآن کے احکام حضور کے زمانہ کے حالات زندگی کے پیش نظر اختیار کئے گئے تھے اور آج انہیں کوئی اہمیت حاصل نہیں اور آج نجات و سعادت میں انہیں کوئی دخل نہیں کوئی جابل ہوتا تو اسے ہم سمجھانے بھی تیار ہیں کہ بتاب آزاد جیسے سمجھدار انسان کو ہم کیسے سچا ہے کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے اور نظام کا ہر جز داخل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ احکام قرآنی اس نظام اسلامی کے بزرگ اجزاء ہیں اور دنیا کے کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل کر سکے یا اسلام کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائز قرار دے کہ نجات و سعادت "ان اعمال و احکام کے علاوہ اور طرح سے بھی حاصل ہو سکتی ہے نجات و سعادت" اسلامی نظام کا فطری نتیجہ ہے اس نظام کے جزئیات کو بدل دیکھتے یہ نتیجہ خود بخود بدل جائے گا جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام کے سوا کوئی اور دین قابل قبول نہیں تو اس سے مقصود دعویٰ نہایت ہے کہ خدہ رستی ادنیٰ کی کے مبہم اور غیر متعین الشائبہ۔ قرآن کریم کھولے اور دیکھئے کہ اس میں نہایت پابندیوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اہل کتاب خدا کو بھی ملتے تھے اور اپنے خیال کے تحت نیک اعمال بھی کرتے تھے بایں ہمہ مسلمانوں کو رخاص حالات کے تحت جس طرح خدا در

ابتلاع الہام

مشرکین سے قتال کا حکم دیا گیا اسی طرح اہل کتاب سے بھی قتال کا حکم دیا گیا۔ اس حکم کے تحت

اہل کتاب کے خلاف جو فرد جرم (چارج شیٹ) عام کی گئی ہے اسے ملاحظہ فرمائیے:-

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَكَانَ الْيَوْمُ كَالْخِزْدِ لَا يُخْرُجُكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ سَوْلُهُ وَكَانَ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

اہل کتاب جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر درد نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو خدا و رسول نے حرام بتایا ہے اور نہ سچے دین کو ہی قبول کرتے ہیں ان سے یہاں تک بڑا کہ وہ ماتحت ہو کر جزیہ دینا قبول کریں۔ اس آیت جلیلہ سے حسب ذیل امور کی تصریح ہو گئی۔

۱۱۔ اہل کتاب ہر چند خدا و آخرت پر ایمان کے مدعی تھے (اور ہیں) لیکن قرآن کریم ان کے اس ایمان کو ایمان ہی قرار نہیں دیتا اس لئے کہ جیسا کہ شق اول میں بتایا جا چکا ہے قرآن کریم کی رو سے ایمان وہی ایمان ہے جو اس طریق پر دیا جائے جو قرآن نے بتایا ہے۔

۱۲۔ اہل کتاب کا اس طرح یہ ایمان نہ کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حرام اور حلال میں ان پابندیوں کو ملحوظ نہیں رکھتے جو قرآن کریم نے شاید کی ہیں اس سے واضح ہو گیا کہ سرمد میں تہہ پرستی اور ٹیکائی (بزرگمذہب) کا نام نہیں۔ بلکہ قرآن کریم کے شرعی احکام کی پابندی بھی ضروری ہے۔

۱۳۔ تیسرے ٹکڑے میں سامری کی وضاحت بیان فرمادی کہ ان لوگوں کا اپنے اپنے طریقہ پر خدا پرست بن جانا کچھ معنی نہیں رکھتا ان کے لئے دین الحق قبول کرنا نہایت ضروری ہے یعنی اسلام میں داخل ہونا رضی اللہ عنہ ہے دین الحق اس مذہب کا نام ہے جو نبی کریم کی رسالت سے دنیا میں بھیجا گیا ہے قرآن میں جہاں جہاں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اسی دین کے لئے استعمال ہوئے ہیں ملاحظہ ہو ۹/۲۴، ۱۰/۲۴، ۱۱/۲۴۔

مندرجہ صدر آیت کا مطلب بالکل واضح ہے لیکن چونکہ یہ حقیقت جناب ائمہ کے نظریہ کے خلاف جاتی تھی اس لئے فقہوں نے اپنے ترجمہ میں ایسا اعداد فرمایا ہے جس سے اس کا مفہوم یکسر بدل جاتا ہے۔ وہ اس آیت کا ترجمہ یوں لکھتے ہیں:-

اہل کتاب سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ خدا پرست ہیں نہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر نہ ان چیزوں کو

حرام سمجھتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے ان کی کتاب میں حرام ٹھہرایا وہ بھی سچے دین پرانی ہیں۔۔۔ (ترجمہ قرآن)

ذرا غور فرمائیے ترجمہ میں چار لفظوں کے اضافے نے بات کہاں سے کہاں پہنچا دی قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی قرآن کریم میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے یہ لوگ انہیں حرام نہیں سمجھتے لیکن جنابِ آزاد نے یہ کہہ کر کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی کتاب میں، حرام ٹھہرایا ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ ان چیزوں کو حرام سمجھیں جو ان کی کتاب میں حرام ٹھہرائی گئی ہیں اندازہ فرمائیے قرآن کریم پر یہ کتنا بڑا اضافہ ہے اور اس اضافہ کی کتنی بڑی جرأت! یہ ہے تفسیر کا وہ طریقہ جس سے حضرات اپنے نظریوں کو قرآنی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے کہ یہ جرأت کس قدر بے ہمتی ہے!

گزشتہ ادراک میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ

- (۱) قرآن کریم کی رو سے اجزائے ایمانیہ پانچ ہیں قرآن میں کسی جگہ خدا ان میں سے ایک کا ذکر نہیں کرتا بلکہ ایک سے زیادہ کا مقصود اس سے پانچوں اجزاء میں ان میں سے ایک کا الکار بھی کرتا ہے۔
- (۲) ان پانچ اجزائے ایمانیہ میں نبی اکرم کی رسالت اور قرآن کریم کے منجانب اللہ ہونے پر ایمان بھی جزوِ ایمان ہے۔
- (۳) ایمان سے مفہوم صرف اقرار کر لینا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اطاعت بھی ہے۔
- (۴) ہر رسول اور ہر کتاب کی اطاعت اپنے اپنے وقت میں تھی اور نبی اکرم کے بعد اطاعت خدا کی ضرورت قرآن کریم کی ہو گئی نہ کہ پہلی کتابوں کی۔
- (۵) قرآن کے شرعی احکام نظامِ اسلامی کا ضروری جزو ہیں اور ان کی اطاعت لازمی ہے۔
- ان تصریحات کو سامنے رکھنے کے بعد اب اس آیت کا مطلب سمجھنے جو اس باب میں اس حدیثِ شریفہ کی سیاق و سباق میں مذکور ہے، کے مؤیدین کا عذرہ الٹتی ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالشَّابِثِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

عَمَلٍ صَالِحٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

تحقیق جو لوگ ایمان والے ہیں اور یہود و نصاریٰ اور صابئین اور جوشنیں بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل اچھے کریں ان کا جہان کے اللہ کے پاس ہے۔ ایمان کو کسی قسم کا خوف و حزن نہیں۔

ایک اہم آیت اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ یہود و نصاریٰ اور صابئین سے صرف ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا مطالبہ ہے قرآن پر ایمان لانے کا مطالبہ نہیں جو کچھ ہم اس وقت تک کہہ چکے ہیں اس کے پیش نظر اس آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں وقت نہ ہوگی پہلی چیز تو یہ کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت صرف اپنی دو اجزاء پر ایمان متصور نہیں بلکہ ان کے اندر پانچوں اجزائے ایمان شامل ہیں قرآن شریف میں جہاں بھی ایمان کا لفظ صاف ہے مکمل ایمان کا ہے اور اس مکمل ایمان کے متعلق تصریح ارشاد موجود ہے کہ قَائِلُ اٰمَنَّا بِمِثْلِ مَا اٰمَنَّا بِهٖ فَقَدْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَبِّہٖ لَوْ لَا یُنَاسِیْہِمْ مَا بَیْنَہُمْ وَبَیْنَہٗ جَسَاۡتِہُمْ لَئِنۡ ہُوَ اِلَّا نَسیٖہٖ سَمِیۡعٌ عَٰلِیۡمٌ

دوسرے یہ کہ اگر اس سے صرف اللہ اور آخرت پر ایمان ہی کا مطلب ہو تو آیت میں یہود و نصاریٰ کے علاوہ خود مسلمانوں کا بھی ذکر ہے تو کیا مسلمانوں سے بھی یہی مطالبہ ہے کہ وہ فقط اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں! اگر ان سے یہی مطالبہ ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن پر ایمان کا مطالبہ کن سے ہوگا۔

آیت کا مطلب واضح ہے۔ اسلام سے پہلے لوگوں نے مذہب کو (تسلوں، دھرموں) کے اندر مقید کر رکھا تھا تو ریت، قوم بنی اسرائیل (یہود) کے لئے مذہب عیسوی بھی انھیں کے لئے۔ کیونکہ انجیل میں یہ قول حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھڑکی ہوئی بیٹروں کے لئے آیا ہوں بیٹوں کی مدد کی کہ ان کے آگے نہیں ڈالی جاسکتی، ہندوؤں کے ہاں السناتوں کی تسمیہ ہی پیدائشی دھرموں کی مد سے ہوتی ہے اور درلوں کی یہ کیفیت کہ بچے ورنہ ان کا ہندو ادھر کے دھرم میں جاسکتا ہے اور نہ ہی خدا کے حریم قدس میں اس کے لئے باریابی کی کوئی راہ کھلی ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی مذہبی عقائد میں داخل ہو چکا تھا کہ ایک شخص محض یہودی کے ہاں پیدا ہو جانے سے (بنا اللہ) (خدا کی اور دیں) داخل ہو کر نجات کا مستحق ہو جاتا ہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کی نجات کے ذمہ دار حضرت مسیح علیہ السلام بن جلتے ہیں ایک پیدائش کی مد سے برہمن ہے یعنی مذہب عالم میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ:-

بڑی کسوٹی تھی اس موقع پر یہ لوگ ادھر ادھر کی بہانہ تراشیں سے بچ کر نکل جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اصطلاحی مسلمان تھے ایمان کا قرآنہ نہ پائی ہی زبان تھا۔ ان کے مقابل میں وہ بچے مسلمان تھے جو مشکل سے مشکل مقام پر اپنے ایمان کا زندہ ثبوت پیش کرتے تھے۔ ان ہر دو فریق کے متعلق فرمایا:۔

لَا يَسْتَفِيذُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ وَالْيَوْمُ الْآخِرُ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَالْفُسُوقِ
وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِالْمُتَّقِينَ ۚ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُ الَّذِينَ لَا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَتَابَتْ قُلُوبُهُمْ
فَهُمْ فِي رَيْبٍ ۚ يَتَرَدَّدُونَ (۱۰۰)

جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کے بارے میں تم سے اجازت نہ مانگیں گے اور منافقین کو جانتا ہے (جہاد میں نہ جانے کے لئے) صرف وہی لوگ تم سے اجازت مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر یمن نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سودہ اپنے شک میں حیران متردد ہیں؟

اس آیت متدبر سے دو تین باتیں واضح طور سے سامنے آئیں۔

(۱) ظاہر ہے کہ وہ اہل ایمان (پچھے مسلمان) جو جہاد میں مال و جان سے شریک ہوتے تھے اللہ اور آخرت کے وعدہ مانگے، کتب اور رسل پر بھی ایمان رکھتے تھے لیکن یہاں صرف ان کے ایمان باللہ اور ایمان بآخرت ہی کا ذکر کافی سمجھا گیا ہے۔

(۲) منافقین وہ لوگ تھے جو زبان سے تمام جزائے ایمان کا اقرار کرتے تھے مسلمان کہلاتے تھے، پہلی ہی سہنے تھے لیکن قرآن ان کے ایمان کو ایمان نہیں تسلیم کرتا اور واضح طور پر انہیں مرتد تسلیم کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔

(۳) لہذا جب مسلمانوں سے کہا جائے گا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو تو اس سے مشتبہ ہو گا کہ تمہارا پیچھے مسلمان ہونا محض زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ایمان دل سے ہونا چاہیے اور اعمال

زندگی سے اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ یہ ہیں سچے مومن۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ طَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ (۲۴۷)

مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور پھر اس ایمان میں انہیں کسی قسم کا

شک و شبہ نہ رہے اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جان سے جہاد کریں یہ لوگ ہیں سچے (مسلمان)۔

ان تصریحات کی روشنی میں اب ذرا فریقِ مقابل کے نظریہ کا تجزیہ کیجئے یعنی ایک مسلمان کے لئے نجات و سعادت حاصل کرنے کے لئے ایسی کڑی شرطیں ہیں کہ وہ اس انداز کا ایمان لائے جیسا قرآن کریم نے متبعین کیلئے پیش کردہ ہے۔ ہر قدم پر اسی بارگاہ سے فیصلہ طلب کرے اور ان فیصلوں کو بطریقِ خاطر منظور کرے جائے حرام اور حلال کی پابندیاں اپنے اوپر عائد کرے اور ان سب کے بعد مال اور جان جیسی عزیز ترین متاع کو ہر وقت محتاجی پر رکھے۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ ہو۔ یعنی اپنے آپ کو ہر وقت شہادت گاہ میں تصور کرے تب جا کر ہیں نجات و سعادت کا متوقع ہو۔ اس کے برعکس ایک غیر مسلم (مثلاً ہندو) کے لئے فقط اتنا ضروری ہے کہ مجمعِ انکسار بنے ہاں کے مزدحم طریقہ کے مطابق خدا کی بھگتی کر لے اور کبھی کبھار دانہ (خیرات) کر دے مثلاً چڑیوں کو دانہ ڈالے یا سرسنگے لئے چارہ خرید دیا۔ کیڑوں کو کھڑوں کو استغاثوں پر آٹا ڈال دیا اس سے آگے بڑھے تو کہیں پناؤ نہ دیا۔ درستی تو کئی تو کئی اٹھ دیا سر لائے یا بیتِ مال بنوا دیا۔ دانہ خیرات کی کچھ سی ہی مدت ہیں اس کے بعد اپنے اوپر نہ کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہ اسلامی احکام کی کٹھن منازل طے کرنے کی حاجت نہ حجت کی مشق۔ ایسا ضروری نہ خدا کی راہ میں سرکھڑا دینے کا سوال و پیش رو ہاں تو بلکہ جہاد کا تصور ہی گناہ ہے کہ یہ جہاد میں داخل ہے یہی نہیں بلکہ جہاں ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ صرف اس نظام کے تحت زندگی بسر کرے جو خدا کا متعین فرمودہ ہے اس غیر مسلم کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جو اس نظام اپنے لئے چاہے وضع کر لے جس نظام کے ماتحت چاہے زندگی بسر کرے وہاں نظامِ انسانی اور خدائی نظام یا عدلِ نظام کا سوال ہی پیدا نہیں۔

اسے پس تنہا ہی چمک کرنے کی ضرورت ہے جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ اس سے وہ نجات کا مستحق قرار پائے گا اب وہ پتے کہ جب زندگی کی تمام کدو کاوش کا منتہی پتھر حاصل نجات اور یہ مقصد ایک طرف اس قدر جاں گسل اور صبر آزمائی حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوگا اور دوسری طرف اتنی آسانی سے تو وہ کون سا صحیح اعتقاد اللہ تعالیٰ کے ہرگز جو اس قدر آسان طریقہ کو چھوڑ کر ایسا کٹھن طریق زندگی اختیار کرے گا جس میں ایک ایک سال پر قیامت کا سامنا ہو گا۔ نجات اسی طرح سے حاصل ہو جاتی تھی تو پھر قرآن کریم میں اس قدر تفصیلی ہدایات اور احکامات کی کیا ضرورت تھی۔ اس میں فقط اتنا لکھ دینا کافی تھا کہ لوگو! خدا کی ہمتی کو ماننا اور اپنے اپنے طور طریقہ پر نیکی کے کام کرتے رہو۔ تمہارے لئے نجات یقینی ہے اگر تم واداری اور وسعت نظر کی ایسی صلح کل "روش اختیار کر لی جاتی تو نہ کہیں سے من من کی آواز اٹھتی اور نہ کوئی برسہا برسہا ہوتا۔ حضور اور آپ کے متبعین کو اس قدر تکالیف کا سامنا نہ ہوتا۔ نہ مکہ چھوڑنا پڑتا نہ مدنی زندگی میں اس قدر غزوات اور سرایا کی ضرورت پڑتی ساری دنیا خوش ہو جاتی اور انسانوں کو نجات کا طریقہ بھی نہایت آسان سا مل جاتا۔ وہ پھر اس کے بعد آج تک جو چراغِ مصطفویٰ سے شرا بلو لہی کی مسلسل سیرتِ کاری چلی آتی ہے اس کا بھی کہیں وجود نہ ہوتا۔ ساری دنیا اس لئے چند دہریوں کے جو خدا کی ہمتی کے منکر ہیں، مومن ہوتی اور کفر و اسلافِ باطل کا کوئی جھگڑا ہی پیدا نہ ہوتا۔

خدا پرستی اور نیک عملی خدا پرستی اور نیک عملی کے یہم الفاظ پر ذرا پیر غور کیجئے۔ سوائے یہ ہے کہ خدا پرستی کہے جاتے ہیں اور نیک عملی کیا ہے؟ کیا یہی کہ جس انداز پر کسی کو جی چاہے خدا کی بوجاد پرستش کرے اور جس کام کو وہ نیک سمجھتا ہے اسے اختیار اور جسے برا قرار دیتا ہے اس سے اجتناب کر لے؟ حقیقت یہ ہے کہ بعض النہاء دنیاوی اصطلاحات، مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں لیکن وہ اسلامی مفہوم کو قطعاً دہلیس کرتے جن کے لئے وہ شروع میں اختیار کئے گئے تھے یہی نہیں کہ وہ الفاظ اسلامی تعلیم کے صحیح ترجمان نہیں بلکہ بعض اوقات ان سے ایک ایسا مفہوم مترشح ہوتا ہے جو روحِ اسلام کے یکسر منافی ہوتا ہے۔

اپنی الفاظ میں پرستش کا لفظ بھی داخل ہے دیگر ادیان میں خدا اور بندے کا تعلق پرستش اور پوجا ہے۔
 کے الفاظ سے ادا کیا جاتا ہے لیکن اسلام میں اس کے لئے عبودیت کا لفظ ہے جو پرستش سے لگ معنی رکھتا ہے۔ اس
 فرق کو نظر انداز کر دینے سے وہ تمام غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو یکساںیت مذاہب تک منحصر ہوتی ہیں۔
 اپنے سے کسی بڑی ہستی کا تصور انسان کے اندر ابتدا سے چلا آتا ہے جب انسانیت اپنے عہد غفلت میں
 تھی تو انسانوں کی زندگی انفرادی تھی جنگلوں اور غاروں میں رہائش پھیل اور شکار و زراعت معاش کسی ایک فرد
 کو دوسرے سے کچھ علاقہ نہیں اس زندگی میں خدا کے ساتھ اتنا ہی تعلق سمجھا جاتا تھا کہ مصیبت کے وقت اس
 کے سامنے جھک گئے خوشی کے وقت اس کے حضور ناچنے کو دینے سے جشن شادمانی منعقد کر دیا خدا، دیوی دیوتا
 کے لباس میں تھا یا بتوں کی شکل میں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ ان دیوتاؤں کو خوش رکھیں اس کوشش کے
 مظاہر کا نام پرستش یا پوجا پٹ تھا اس دوران میں جب کبھی وحی آسمانی کی روشنی آگئی اس نے انسانی عقائد
 کے ان غلط پردوں کو اٹھا کر خدا کا صحیح تصور پیش کر دیا جب وہ روشنی گم ہو گئی تو پھر وہی تاریکی چھائی۔ رفت
 رفتہ انسانیت نے کچھ اور ارتقائی منازل طے کئے اور انسانوں نے بل جُل کر رہنے کی طرح ڈالی اب انسانیت
 قبائلی زندگی کی طرف رجحان ہوا انسانوں کا ایک دوسرے سے تعاون و تناصر کا تعلق قائم ہو۔ شتر کھل کر
 صورتیں جلوہ پیرا بہتر اس سے باہمی حقوق اور ان کی نگہداشت کا سوال پیدا ہوا اور ان کے صحیح تعین کے لئے
 خدا کی طرف سے احکام بھی آنے شروع ہوئے ظاہر ہے کہ جس قدر انسانی مقتضیات ہوتے جتنے اسی اندازہ سے
 ملتے جلتے زمانہ آگے بڑھتا گیا ان مقتضیات میں ترقی اور تبدیلی ہوتی گئی اور ان کے ساتھ ساتھ سلسلہ کائنات
 الہیہ بھی بڑھتا چلا گیا ان احکام کی رو سے انسان اور خدا کے درمیان تابع اور متبع خاکم و محکوم کا تعلق
 قائم ہوا چونکہ آسمانی ہدایت زیادہ عرصہ تک انسانوں کے پاس محفوظ شکل میں رہتی تھی اس لئے حکومت کی
 روح مسخ ہو جاتی خدا کے متعلق حاکم اور فرمانروا کا تصور بھی گم ہو جاتا اور پھر وہی پرستش کا ابتدائی تصور
 غالب آ جاتا یہ مسئلہ اب بھی جاری رہا تا آنکہ انسانوں نے انفرادیت کی جگہ اجتماعیت کی زندگی اختیار کر لی۔

کے بعد ان کی تمام جدوجہد کا نتیجہ اپنی اجماعیت کی تشکیل گیا۔ اب وقت تھا کہ ایسے ایک صابطہ سببات پیدا
 ہوں جن میں تمام اجتماعیت کی مکمل ترین صورتوں کے لئے ایسے قوانین موجود ہوں اس صابطہ نے بتایا کہ تمام
 اجتماعیت کے لئے جس قدر بین صوابطہ زمین اللہ کی پیداوار ہوں گے وہ انسانیت کی نشو و ارتقا کے راستے
 میں حائل ہوں گے۔ انسانیت کی نشو و نما صرف اس صابطہ حیات کی رو سے ہو سکتی ہے جو تشکیل اجتماعیت کے لئے
 خود کی طرف سے عطا کیا گیا ہے اور جسے قرآن کریم کہتے ہیں اس نے بنایا کہ اب خدا پر ایمان رکھنے والے انسان
 کا فرض ہے کہ کسی ایک زمین یا انسان کی تمامیتوں کے وضع کردہ نظام ہمارے زندگی کی جگہ اس نظام کے لئے لے
 لے۔ جبکہ اگر کسی خدا کی طرف سے عطا ہوئے زمین یا انسان کی تمامیتوں کی جگہ خدا کی بادشاہت قائم ہو اور اس طرح انسان
 کے لئے سب سے زیادہ نفع دینے والا اور بندے کے درمیان صحیح تعلیق بنی عباد اور معبود، محکوم اور حاکم کا تعلیق۔
 عبادیت سے مراد ہے کہ اپنی تمام قوتوں کو اللہ ہم خداوندی کے خاصوں کے مطابق صرف کیا جائے اب آپ نے دیکھ
 لیا کہ پستیس کا لفظ خداوندی کے لفظ کے قرآنی مفہوم کو قطعاً اور بنی کر آیا ہے نہیں کہ صرف وہی نہیں کرتا بلکہ
 ایک الگ مفہوم پیدا کر دیتا ہے وہ مفہوم جو انسانیت کے عہدِ ثلوثیت کا پیدا کردہ اور اس کی انفرادی زندگی کے دور
 کی یادگار ہے اس میں وہ اپنی تمام قوتیں ایک جیسی ہو سکتی ہے لیکن خدا کی عبادیت صرف اس میں داخل
 ہو کر ہی قابل ہو سکتی ہے اس سے جس صابطہ خداوندی کی رو سے خدا کی حکومت اختیار کی جا سکتی ہے وہ ان فرق
 کریم کے باوجود کہیں نہیں اسلام کا مطالبہ لکھ ہم خداوندی قائم کرنے کا ہے۔ خدا پرستی (یعنی خدا کی بوجہ پرستش) ہے
 کا نہیں بلکہ ایمان باللہ کے معنی یہ ہیں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ..... میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت
 کو جاننے نہیں سمجھتا۔ باقی چاروں چیزیں ایمان اسی اصل کی شاخیں ہیں۔ یعنی :-

ایمان کا صحیح مفہوم

(۱) خدا کی حکومت اختیار کرنے کا قرار۔

(۲) یہ حکومت اس صابطہ کی رو سے اختیار کی جائے گی جو خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے۔

(۴، ۳) یہ حضرات ملائکہ کے ذریعہ حضرات بنیائے کرام پر نازل ہوتے رہے۔
اس سلسلہ کی آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

(۵) اس طرز زندگی کا فطری نتیجہ دین کی سرفرازی اور آخرت کی سربلندی ہے۔
آجرت پر بیان۔

یہ ہے قرآنی ایمان سے مہم جو ان اجزائے ایمانیہ ہیں جس سے سب کا ذکر ہو چکا ہے کسی ایک چیز کا مہم جو نہ ہو سکتا۔
نظام ہے۔

اب رہتی نیکی عملی "سورج اسلام سے وقت ہو جانے کے بعد اس کی تشریف بھی کچھ مشکل نہیں رہتی۔
جو دنیا میں نظام خداوندی قائم کرنے کے لئے ایک سہ اور جس کے فوائد بڑے انسان اپنے جتن سے
میں جس طرح ایمان، اللہ سے مہم جو صرف خدا کی برتری (دو جہاں) دینا تھا اسی طرح اس کا بھی کہتا رہتا ہے۔
تھا اس زمانے میں زندگی فرد کی تھی اس لئے نیکی اور برائی کے انفرادی اعمال کا نام تھا مگر وہ یہ دیکھتا تھا کہ
میں کا ایک انسان یا دونوں سے ہر دو کی کڑی ہے، مہم جو کی مدد کرتا ہے جو دونوں پر شفقت کرتا ہے وہ وہ
تو وہ ایسے انسان کو ایک ذی خیال کرتا اور شفقت ہے کہ انفرادی زندگی میں نیکیاں ہی قسم کی ہو سکتی ہیں۔
اجتماعی زندگی میں نیکی اور برائی کا معیار اس سے کہیں بلند ہو جاتا ہے اس وقت یہ دیکھتا ہوتا ہے کہ کسی قوم کی نیکی
مندان کے سامنے دیکھا ہے وہ اس کے لئے اس قسم کے نظام زندگی بخیر کر رہا ہے دنیا پر اس تہذیب و ثقافت
کے اثرات کی ہیں اگر اس کے اثرات، شایستگی ہیں تو اس قوم کے افراد کی ذاتی نیکیاں، دشمنیت سے
اللہ دینت کی برتری میں نیکیاں ہیں تو رہا پائیدار نیکیاں جب تک وہ لوگ اس نظام کے فائدہ مند نہ رہیں۔
رہیں گے ان کا کوئی عمل سب سے نہیں ہو سکتا کہ کسی کی رنج و غصہ نہ ہو کہ وہ اس کے لئے کسی
فطرۃ تک رس میں اور جب اس پر سختی کے درجے پہنچیں تو اس کے حلق میں تروت پرانہ شجہ بین نہ رہے
میں ہی رہی رہی رہا سکتا ہے قرآن کریم اللہ کے عباد کے قیام کی ہنرمند دنیا ہے جس کو مہم جو تمام فرائض کے لئے

کا تحفظ ہے اس نظام کا نام خدا کی بادشاہت ہے ایک شخص بڑا مجرب ہے۔ اچھے اچھے کاموں میں حصہ لیتا ہے مزیوں کی آمد دیکھتا ہے عادات و خصلت نہایت عمدہ ہیں لیکن حکومت وقت کو تسلیم نہیں کرتا یا اس کی جگہ کسی دوسری حکومت کے قیام کی فکر میں ہے تو حکومت کی رگاہوں میں وہ جرم ایسا سنگین ہے کہ اس کی ذاتی نیکیاں اس کے معاف ہونے پر کچھ وقعت نہیں رکھتیں مگر اس کے خلاف یہ جرم ثابت ہو جائے تو اسے سخت ترین سزا دی جائے گی۔

خدا کی بادشاہت کے ماتحت زندگی بسر کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کے خلاف زندگی کا نام کفر ہے آپ خود ہی اندازہ فرمائیے کہ کفر میں زندگی بسر کرنے والے کی ذاتی نیکیاں میزانِ خداوندی میں کیا وزن رکھ سکتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ **أَذَلُّنَاكَ خَطِيئَتِ أَغْمَا سَفَهَةٍ** (یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال رنگاں جلتے ہیں یعنی جن اعمال کو وہ بریم خوش نیکی سمجھتے ہیں وہ دراصل نیک ہوتے ہی نہیں س لے ان کا نتیجہ بھی کچھ نہیں نکلتا۔ آپ چاہے آپ کو زمین سمجھ کر صبح و شام پھاڑتے رہیں مگر یہاں کبھی دور نہیں ہوگا

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَغْمَا سَفَهَةٍ ..... فَمَالَهُمْ مِنْ تَوْبَةٍ (۲۴۰)

جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال ایک صحرا میں سراب کی طرح ہیں بہت ایک پانی سمجھتا ہے (وہ اس کی طرف جاتا ہے) لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو وہاں کوئی (اصلی) چیز اسے نظر نہیں آتی البتہ وہاں اللہ نظر آتا ہے جو اسے پورا پورا حساب دیتا ہے کیونکہ وہ بہت سریع الحساب ہے یہ (ان کے اعمال) ایک بگڑا ہوا میں گھٹا پانی ہے جس کے اندر جہاں موت پر موج مٹا ہوا اور ان کے اوپر دیوار بادل تو برف و خشک (ایسا کہ) جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے تو سمجھ لے دے (اور حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ روشن نہ دے اسے کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔

اس لئے کہ یہ لوگ نظامِ حیات کو اعمالِ حیات سے الگ سمجھتے ہیں حالانکہ اعمالِ دینی نتیجہ خیز ہیں جو صحیح نفع کے تابع ہوں نظام سے الگ ہٹ کر انفرادی اعمال کچھ وقعت نہیں رکھتے اور وہ تو یہ کہ تیسرے رکوع کو دیکھئے کیسے دانشین انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے اس نظریہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا :-

أَحَدُكُمْ مِتَّ فَإِنَّهُ لِحَاجَةٍ..... (الشمعون ۱۰۰)

کیا ہم خیال کرتے ہو کہ جیوں کو پانی پناہ، سپیش ٹیو دیتے، یا خد کعبہ کی خدمت کرتے وہ اس شخص کے بڑے ہیں جو اللہ اور آخرت (نظام خداوندی) پر ایمان رکھتا ہے اور اس کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے۔ مذہب ہی سطح بن سکا ہیں کچھ ہی کہیں، اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ کا

کبھی ہدایت نہیں دیتا

قرآن کریم کے متعدد مقامات میں ان امور کی تصریحات موجود ہیں اس سے واضح ہو گیا ہو گا کہ قرآن کریم کے ہر نیک عملی کسے کہتے ہیں۔

ان تصریحات کو سامنے رکھتے اور پھر غور فرمائیے کہ یہ تشریہ کہ نجات و سعادت کے لئے کسی خاص مذہب کی زندگی کی ضرورت نہیں، خدا پرستی اور نیک عملی، جو اصولی طور پر ہر مذہب میں یکساں موجود ہے نجات کے لئے کافی ہے کس قدر قرآنی تعلیم کے خد فتن ہے۔ واضح رہے کہ یہ دعویٰ کہ اسلام کو باقی ادیان پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے کسی مذہب کے خلاف عداوت پیدا کرنے کا حرب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کو حق و حقیقت مذہب کی ضرورت نہیں ملے۔ وہ تو امن و سلامتی کا پیہا ہے اس کے اس دعویٰ کا اعلان و ترویج تو اس لئے نہیں ہے اور یہی خواہی ہے جسے آپ کسی مریض سے کہیں کہ بھائی! تمہارا مریض اور ادھر کے ہیتا عدد عدد سے بڑھ جائے گا اس کے لئے ذرا طبیعت کی طرف رجوع کر۔ وہی ان امراض کا ناہر ہے اور اسی کے برعکس شفا نہیں ملے گی یہ مشورہ مریض سے عداوت نہیں بلکہ محبت پر مبنی ہے عداوت تو اس کی طرف سے ہو گی جو یہ کہے گا کہ نہیں میں دو خانے ایک ہی جیسے ہیں جہاں سے جی چاہے شفا لے لو اور دوائی خرید لو حار و سرد یہ ظاہر ہے کہ دو خانوں کے اصلی مالک نے اعلان کر دیا کہ صحیح لئے صرف خدوں دو خانے سے مل سکیں گے باقی دو خانے بھروسے نام سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہر دو خانے کو ایک جیسا تھا نا مالک کے اس اعلان کی تکذیب اور

اور سریش سے کھلی ہوئی دشمنی ہے۔ وَفِيهَا آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

اس مقالہ میں اسلام کے لئے بھی مذہب کا لفظ دیا گیا ہے جیسے کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔
اسلام دین ہے۔ اسلام درحقیقت مذہب نہیں دین ہے اس لئے اسلام کا مذہب عالم کے ساتھ
 ہی غلط ہے جب یہ مذہب ہے ہی نہیں تو مذہب کے ساتھ اس کا مقابلہ کیسا ہے دین ہے اور دین کے معنی ہیں
 نیک حیات۔ اس لئے اسلام کا مقصد نہ کرنا ہو تو دنیا کے دیگر لفظ مہائے حیات کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو اسلام صاحب
 آقا اور ان کے اتباع میں وہ لوگوں کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ اسلام کو بھی مذہب تصور کرتے ہیں جب اسے
 ایک مذہب تصور کر لیا جائے تو پھر واقعی اسلام میں اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں رہتا اس صورت میں اسلام
 کی امتیازات ثابت کرنا بے سود کوشش ہے جب مقصد پہنچا جاوے تو پھر تو بوجہ مندرستیں کر لی تو کیا در مسجد میں گر لی تو
 کیا؟ جب مقصد دیا تو ہوجائے تو ہر دوار چلے گئے تو کیا اور کئے ہوئے تو کیا؟ جب معصب دین (ذخیرات) سے ہو
 تو کسی کو کیا دیدی تو کیا اور نہ کوئی دیدی تو کیا۔ اس سور کے ماتحت فی الواقع خدا پرستی اور نیک عملی سب
 جگہ ایک جیسی رہ جاتی ہے بلکہ ان کے لئے خدا پرستی کی شریعتی پہلانی ہو جاتی ہے خواہ بظاہر خلق اپنے بوجہ جو
 بدلو، پوری نہ کر دے۔ حرم نہ کھاؤ، زن نہ کرو، ہر جگہ یکساں طور پر پائے جاتے ہیں حتیٰ کہ جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ بھی ان
 غواہت کو چھپاتے ہیں اس اعتبار سے خدا پرستی بھی کوئی فردی نہیں رہتی ان غواہت، خدای کا نام سچا دین قرار پاتا
 ہے، چونکہ مسلمانوں میں ایک مدت سے یہ عقیدہ چلا آتا ہے کہ اسلام بھی ایک مذہب ہے اس لئے ان کے ہاں بھی
 وہ سب صورت پوجا پاٹ کا تعلق باقرار رکھا جاتا ہے اور نیک عملی ان غواہت خدای کا نام رکھ لیا جاتا ہے جو چند
 غفلت، چند عبادت کی شکلیں۔ درود اخلاقی احکام جو ہر جگہ عام ملتے ہیں ان کے مجموعہ کا نام ہے اسلام اس
 نام میں وہ دیگر مذاہب میں کچھ فرق نہیں۔ ابو لکھم صاحب کے پیش نظر ہی اسلام کا یہی تصور تھا اس لئے ان
 کا نتیجہ مستخرج بھی یہی نکلا تھا کہ اسلام اور دیگر مذاہب میں کوئی فرق نہیں ان میں اور باقی مادیوں میں فرق صرف

اتنا ہوا کہ انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا اور دوسروں نے اپنے اندر اتنی جرأت نہیں پائی، ورنہ غمزدہ ہو جاتے کہ یہی عقیدہ ہے خواہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے یا نہ کرے۔ یا یوں کہیں کہ ان کے عقیدے کو رنجی قیصر وہی ہے جس کا اعلان آزاد صاحب نے کر دیا ہے۔

لیکن جب یہ سمجھ لیا جائے کہ اسلام مذہب نہیں ایک نظامِ حیات ہے تو پھر اس بیجا دھڑکتی ہوئی ہمت سے اس اسلام سے بالکل مختلف ہوتی ہے جس کا تصور آزاد صاحب پیش کرتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہر نظامِ حیات ایک خاص ذہنیت کا متقاضی ہوتا ہے جب تک وہ ذہن پیدا ہو اس قسم کا نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ ایمانِ مسیحی و ذہنیت کہتے ہیں جس پر اس نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے قرآن کی رو سے تمام لفظِ انسانی کے لئے ایک ہی نظامِ حیات ہے ہذا تمام نوعِ انسانی کے لئے ایک ہی اندازِ ایمان ہے اسلام کے اس قرآنی تصور کی رو سے اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نظامِ ہر قوم اور ہر مذہب میں ایک جیسا ہے یا نظامِ قرآن کے علاوہ کہیں اور بھی نہیں اس لئے تقابلی سوال ہی سامنے نہیں آتا۔

یہ ہے وہ بنیادی غلطی جس پر ابوالکلام صاحب آزاد کی برہم و سماجی تفسیر کی پوری عمارت اٹھتی ہے۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرًا مَّا يَدُّوا مِّنَ الْغَيْثِ (۲۳)۔

جس طرح یہ قوانین و ضوابط خارجی دینا ہیں، جاری و جاری ہیں اسی طرح، انسان کی داخلی دنیا میں ان کی بکرائی ہے اور جس طرح انسان کی انفرادی زندگی کی جوئے رواں اپنی سیرا میں شہریت کی طرح اس کی حیات اجتماعیہ کا پیم بیکراں بھی اپنی حدود و ثغور میں مقید ہے۔ انسان کی حیثیت جتنا نیچہ ہیں سب سے اہم و عظیم نظام حکومت اور آئین مملکت ہے جسے قرآن "دراشتِ ارض" کی جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے حکومت کے سن سے اور کس طرح ملتی ہے اور کس سے جتنی ہے اور کیوں جتنی ہے؟ اس کے لئے بھی خدا کا ایک بڑی قانون و ضابطہ جو سورہ انبیاء کے تحت بصیرت افروز الفاظ میں مرقوم ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْكَافِرِينَ يَكُونُونَ لِقَاءَ رَبِّهِمْ
لِئَلَّا يَقُولُوا عُبِيدُونَ (۱۰۶-۱۰۵)

اور ہم نے تو رات کے لئے ذکور میں (یعنی) اس حقیقت کو لکھ دیا تھا کہ کافروں کی دراشت تو اس سے صریح
بندگان کے لئے مقدس ہے اس عظیم الشان قانون خداوندی میں، عبودیت اختیار کرنے والوں کو،
ایک عظیم الشان بصیرت افروز حقیقت کشا، پیغام ہے۔

امانت حکومت و مملکت کی تفویض اور متاعِ جہان داری و جہان بینی کی دراشت کے متعلق یہ وہ بڑی قانون و ضابطہ
سرمدی، عدول ہے جس کا نو شہد خداوندی کی حیثیت سے اعلان کیا گیا ہے اور اس میں قوموں کے عدول و
اور امتوں کے استخلاف و استبدال کے متعلق ایک ایسے بنیادی معیار کا ذکر کیا گیا ہے جس میں ہر صاحبِ بصیرت کے لئے
پیغامِ عظیم اور برجستہ میں مضمر ہے یہ بنیادی اصول کیا ہے؟ یہی کہ دراشتِ ارض کے لئے صلیبیت شرط ہے۔ اس
قانونِ جمہوریہ آفاق میں ابنا، مصلح کے محکمِ اصول کی حیثیت سے جاری و ساری ہے۔

”مصلح“ دیکھنے کو تو چار حروف کا ایک مشترک لفظ ہے لیکن اپنی جامعیت کے اعتبار سے
”مصلح کے معنی“ یہ سمجھ لیں کہ اس میں کائنات کے چاروں گوشے سمٹ کر آتے ہیں۔ مصلح کے معنی میں ہر

سالم، تندرست و توان، مستوی، مجسم، درمتن سب ارغضا، زندگی کی تمام صلا جیلوں کو ملے ہوئے، پینچہ
 سورہ انعام میں ہے کہ تمہیں کی بیدار بنیں سے پہلے میاں بیوی دونوں خدا سے دعا میں مانگا کرتے تھے کہ اللہ
 صلاحتی التکاون من شکر بربہ، خدایا! ہمیں صحیح و سالم، تندرست و توان پہنچا کر دے تاکہ بھرتیرے شکر گزار
 بنیں۔ **قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ قُلُوبٌ مَّتَّاعٌ لِّمَنْ يَّشَاءُ ۖ لَّيْسَ بِنَاظِرٍ فِي سَعَاتِهِ** لیکن جب اللہ انہیں تندرست و توان پہنچا کر دے گا تو انہیں نہ دیکھتا
 تو اس برسے میں تمہارے ساتھ دروں کی بھی شریک بنانے لگ جاتے ہیں، جس جگہ جمع و سالم اور تندرست و توان
 بچہ کے ساتھ صلاحتی التکاون استعمال جائے جو اس کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے سورہ انبیاء میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام
 ہوں اولاد نہ تھی انہوں نے اس کے سے دعا کی تو اللہ نے ان کی رفیقہ حیات کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قابلِ بندوبست
 کھانڈ کر آج کے ایذا و صدمہ کے معنی ان تو بیوقوفوں اور متوہدوں کا پیدا ہونا بہت سارے قیام و بقیہ کے
 ہوں ات ہی سہولتیں ہیں ہرگز وہ انہیں اتنا ہی بوجہ نہیں دے گا کہ انہیں ہرگز نہ ہو سکا کہ وہ انہیں ہرگز نہ ہو
 نزول قرآن کے وقت عربوں میں موجود تھے، چونکہ حج کی مسجد بیت المقدس پر ہے اور انہیں میں شب نہ گزرتا
أَمَّا أَنْتُمْ أَهْلَ آلِ كَلْحٍ كَرَدَدٍ۔

ان آیت سے صراحہ صراحہ کے مدنی ہیں بے سامنے آگئے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ اس توفیق سرمدی کی رو
 جو ہمارے موضوع کا محور و اساس زندگی بخش داستان کا زریعہ ہونے سے نہیں کی درشت رشتہ کی محکمیت ہے
 وہ جس کی مسجد حیت و قابلیت کہتے ہیں میں زندگی اور اس کی توانیاں ٹوٹ رہی ہیں جس کے
 سینوں میں دم، ٹکڑے ٹکڑے، بازوؤں میں قوت، پاؤں میں استقامت، ذہنوں میں جو انہوں میں روشنی
 اور دونوں بندہ کی سرگزشت میں پائی ہو جو دنیا میں عزت و شوکت کی زندگی بسر کرنے کی تمنا رکھتے ہوں اور اس
 تمنا کی تکمیل اور اس کے حصول کے لئے ایسی قوت فراہم کریں کہ جو قوم مخالفانہ کے عزم کی وہیں مزام
 ہر اسے جس میں شاک کی طرح بہا کر لے جائیں۔ دین میں جس کے پاس قوت نہیں اس کا کوئی دعویٰ چاہ نہیں

عصا ہر تو کبھی ہے کارے بنیاد

جو اپنی قوت باوجود سے زندہ رہنے کا حق قائم نہیں کرتا اسے کوئی زندہ رہتا نہیں دیتا

تقدیر کے قاضی کا یہ حق ہے ازل سے ہے جرمِ شیعنی کی سزا مرگِ مفاعلات

وہ قاذون جس کے پیچھے قوت نافذ نہ ہو وہ غلامِ اپدیش بن کر رہ جاتا ہے، اسی لئے اس فوڈن کے ساتھ جسے دیکھتے ہیں
دین کی حیثیت سے مسترد ممکن رہنا مقصود ہو فساد کی شمشیر جگر دار کی بھی ضرورت ہے کہ اس لئے کہ یہ بیکار ہو جائے
شدیداً دیکھ، ہم نے خواجہ دین اور میزانِ عدل کے ساتھ فساد بھی نازل کیا جس میں بڑی شہرت کی ہوئی
لِقَوْلِهِمْ النَّاسُ بِالْفِتْنَةِ رَاسِدُونَ ، تاکہ لوگ عبادۃِ عدل والی صفات پر قائم رہیں۔

ایں دو قوت حافظ یک دیکر اندکائاتِ زندگی را بخوراند

یہی وہ قوت ہے جس کے متعلق فرمایا کہ

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْجَنْجِلِ كُلِّ جُنْدٍ بِمَا هَدَى اللَّهُ وَتَرَكْتُمْ
جس قوت کے ساتھ سامان اور گڈوں کے پرے باندھ رکھنے کی تم میں استطاعت ہو رہے تھے
اور اپنے دشمن کے مقابلہ کے لئے ہر وقت تیار رکھو۔

قوت اور رباطِ الجنیل کی جامعیت میں تمام سامان و آلاتِ حرب و ضرب ساز و ہر اقسامِ جنگ و جدل اور وسائل و
اسبابِ مدافعت و محاربت شامل ہیں نہ مانہ کے مقتضیات اور احوال و ظروف کے تبدیل و تغیر سے ان اسباب و ذرائع
کی نوعیتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قوت کی وہ روح جو زندگی کی اصل ہے سرگجہ بکستور تو مگر مستحکم قوت
کے پھر سے لیکر ایٹم بم کے گولے تک تمام اسبابِ قوتِ قادرہ کی روح کے منظرِ ہر ایک ہی اصل کی شاخیں، ایک ہر
کے چکر اور ایک ہی تلوار کی نیام ہیں زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان پیکرِ دل کا بدلنا بھی ضروری ہو رہا ہے۔
جس قوت کی نوعیتیں وقت کے تقدیریں کا ساتھ نہیں دیتیں وہ قوت منساف نہ رہے گی میں اس صورت کی رہ جاتی ہے
جس طرح فلکِ بیاطیارہ کے مقابلہ میں راجہ جی کی پہلی،

بہر حال دنیا میں زندہ وہی رہتا ہے جس میں زندہ رہنے کی استعداد ہو آگے وہی بڑھتا ہے جس میں گئے

بڑھنے کی قوت ہو لہذا حکومت و مملکت اسی کی تقریریں ہوتی ہے جس میں چہا نمانی۔ جہا انداری کی حدتیں ہوں ان فی ہذا البند القوم عبدین۔

یہاں تک صالحت کا عزت ایک گوشہ ہمارے سامنے آیا ہے جس کا نام خالص مادی قوت (Physical Power) ہے لیکن قرآن کی رو سے فقط مادی قوت سے صالحت کی شرط پوری نہیں ہو جاتی اس میں تو کافر و مومن کی کوئی تمیز نہیں حزب اللہ اور حزب الشیطان کی کچھ تفریق نہیں جو بھی مادی قوت حاصل کرے وہ غلبہ و استیلا حاصل کر سکتا ہے اور اس طرح صاحب حکومت و سلطنت بن سکتا ہے آج دنیا میں جبر لگاتار ڈالتے اپنی مادی قوتوں کا باہمی مقابلہ لڑتے لگے ہیں جس کے پاس قوت اور اس سے حاصل کردہ وسائل زیادہ ہیں وہی سب سے بڑی سلطنت و حکومت کا رکھتا ہے وہی صرف آج ہی پر کیا موقوف ہے دنیا کی تاریخ پر لگا دڑنے ہر صفحہ پر یہی حقیقت فولاد کے ابھرے ہوئے آتشیں الفاظ میں آپ کے سامنے آئے گی

لیکن جیسے کہ ابھی ایشی کہا جا چکا ہے قرآن کی رو سے فقط مادی قوت سے صالحت کی شرط پوری نہیں ہو جاتی اور صرف اس کے زور پر قائم کردہ غلبہ و استیلا اور تسلط و تمکن سے اصلاح نہیں پیدا ہوتی اس نے بتایا ہے کہ اصلاح و فساد دو الگ الگ نتائج ہیں جو ایک دوسرے کی عداد میں نقیض ہیں جو نظام سلطنت فقط مادی قوتوں کے استیلا پر قائم ہوتا ہے اس کا نتیجہ فساد ہوتا ہے سورہ شعرا میں دیکھئے اس حقیقت کو کس قدر واضح طور پر بے نقاب کیا گیا ہے جہاں فرمایا کہ۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ۔ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلَحُونَ (سورہ شعرا ۲۷)

حدود فراموش سرکش قوتوں کے نظام کی اطاعت مت کرو۔ اس لئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اصلاح نہیں کرتے۔

سورہ نمل میں اسی ضمن (فصل حضرت صالح) میں ارشاد ہے کہ۔

فَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَسَمُّعٌ رَاسِطٌ يُشِيرُونَ فِي كَذِبٍ وَكَانُوا يُضْمِرُونَ بَرَاءَةً

اور اس شہر میں شاہ کوہِ راز کا کون مملکت) فتح ہو گئی تھی۔ ہر پھر کوہِ راز کے اور نصرت نہیں کرتے۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن کی ابتدائی آیات میں یہاں گیلیب کہ :-

وَأَذِّنْ لِلْعَرَبِ أَنَّ قُرْبَىٰكَ أَكْرَمُ وَأَنَّ أَوْلَىٰكَ النَّاسُ عِلْقًا مِنْ أَوْلَىٰ الْعَرَبِ

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ گزشتہ برس میں تم نے کیا کیا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو خدا کی حمد کی ہے۔

کتنی بڑی احتیاج ہے جسے قرآن نے الٹ پر لٹا دیا۔ بیٹ کر رکھ دیا۔ سچا شہر فہرہ کے نام سے۔

ہرگز نہ کہے "چڑھنا دھڑلانا" میں نے کسی سے نہیں سیکھا۔ فساد و استبداد میں کہنے لگے کہ تمہاری فاضل

غفریدند و در سر پیران گزشتند بکافری و بدین زبان پریشان بگویند که بحق و مستحق

ایضات کے لئے لڑ رہے ہیں اور اب بھی مغربی بیاد سیاست کے ہر مہرہ باز کا چہ غمزہ سب کو اپنی طرف سے

میں نے قرآن کی روش پر وہ نکتہ سمجھ لیا جو انسانیت میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے باطل کا نکتہ سمجھ لیا جس سے انسان

سو اچھ نہیں۔ (فساد کی معنی ہی ناجوڑی ہے) صلاح و مدد شرع میں ہمہ اریاں صرف اس آئینہ کا آئینہ رہیں

قوت کا، ستون کی طرح خود دہری کی تنقید و ترویج کے لئے ہوتا ہوا، ان کے ہر کردار کی شہادت ہے۔

مفہوم ہے۔ اسی قصہ میں پرتشہر کی ذریعہ جہتوں کے ابھرنے، خود دیکھنے اور کہیں تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ

میسرہوں شہرت سناؤنت اسی نظام میں رتقی منزل طے کر کے . منی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔

اگر بایں تر رسیدی تمام دلچسپی منت

اس نظام کی بنیاد اس بات پر ہے کہ کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر حکومت کرے۔

اطاعت عرف حکامِ مذہب کی ہوگی اور اس اطاعت کا بیخود یہ ہو گا کہ بتائیں کہ اس کا ملوث و منہ ہوتی ہے کہ

اس یمن کی بنیاد پر جو عمارت قائم ہوگی اس کا نام عملی عمارت ہے۔ دران دوزخ رہنے والوں کے ترسبیر

اور اس کے مطابق (یروگرام) کا نتیجہ استخلاف فی اہل بیت سے یہ سجدت (وینش) ہوا ہے جس کی یہ تصدیق

کی شرط ہے یا تو اس کے لیے کہ جب اور جہاں میں فہم کی صلاحیت پیدا ہوگی اور رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ تجربہ ہوگا کہ اس کی تمام
"نہ کا وعدہ" ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت ۱۲۸ میں ہے کہ "وَمَا يَكُنْ لَكُمْ فِيهَا شَيْءٌ" (اور نہ ہوگا تم کو اس میں کوئی چیز)

وَعَدُ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنَّهُمْ لَا يَخْلِفُونَ عَهْدَ اللَّهِ لَكُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُم مَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (اور اللہ کے وعدے ہیں ان کے لیے کہ وہ تم کو اس میں کوئی چیز نہیں بدلتے جس کا تم جانتے تھے)

من قبلہم - (۱۲۸)

میں نے دیکھا کہ حکومتیں جو بھی ایمان لائیں گے اور صالح اعمال ہوں گے ان سے زمین میں

حکومت بن کرے گی جس طرح ان کے لئے ہے اور ان کے لئے دلوں کو اس سے لگاؤ اور ان کی نعمتوں سے ملنا ہوگا۔

یہ شخصیات اور وقت و مکان اس طرح کے ہوں گے لیکن انہیں دینی محمد الہی انہی کے لئے ہے کہ وہ ان کی

نہایت معجزات سے قانع نہ رہیں بلکہ ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے

تاکہ ان کی حکومت کو ان میں دیکھوں گے کہ ان دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے

انہی کے لئے ہے کہ حکومتیں ان کے لئے ہوں گے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے اور ان کے لئے پناہ دیا جائے

یہ ہے وہ استحقاق (حکومت) جو دراشتہ ارض کے قانون مہر کی رستہ حاصل ہوتی ہے۔

لیکن اس مقام پر ایک دال پیدا ہوتا ہے اور وہ اس قدر ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں
ایک شہادتی فرق

تھا تو دیکھیں کہ یہ سواں ہے کہ اگر عیالیت کی اس شرط کو پورا کرنے سے جو حکومت و مملکت
میں ہوتی ہے وہ اگر خدا کی طرف سے ملتی ہے (یہ شہادتی فرق) تو جو حکومت و مملکت خدا کی

قوتوں کے نور سے حاصل کی جاتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی تو
کون دیکھتا ہے اگر آپ بعد دیکھیں گے تو اس میں کے ڈنڈے مسئلہ تہذیب کے ہیں گے جس کے لئے یہ مسئلہ تہذیب کے ہیں گے

تفصیل طلب ہے اور اس وقت ہم اس کے موضوع سے فارغ ہیں۔ اس مقام پر صرف اتنا اشارہ کہ فی بدو کہ جس انداز
سے یہ مسئلہ عام طور پر مسئلوں کے قلوب و ادیان پر مستوفی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ قوم گزشتہ ایک ہزار برس سے

راکھ کا ڈبیر بن کر رہ گئی ہے اس سوال کا محرک بھی وہی خیال ہے اقتدار کا یہ مفہوم جو سے دور حکومت کی حقیقت سے بے درمن جملہ دیگر اغراض و مقاصد، ملکیت کے سبب دار کے شرعی جوڑ، کی غرض سے وضع کیا گیا ہے اور یہی وہی جملہ کارپوں سے اس طرح پھیلایا گیا کہ یہ ایک حقیقت ثابت بن کر ملت کے قلوب کی گہریوں میں سرایت کر گیا اور وہاں سے آج تک نہیں نکل سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہر قسم کی دولت و قوت، حکومت و سلطنت خدا کی نعمت اور اس کی عطا فرمودہ قرار پا چکی ہے بلکہ لفظ اس امر کے کہ وہ دولت و قوت کس طریق سے حاصل ہو رہا ہے اور اسے کس معرفت میں لایا جا رہا ہے ہم جس دولت مند کا ذکر کرتے ہیں بلا تامل کہہ دیتے ہیں کہ اس پرستہ بڑا افضل ہے ہر صاحب شوکت و سطوت کے متعلق یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی دین ہے اس غیر محسوس عینِ حق کے ہمارے نزدیک "دولت" خدا کی نعمت ہے خواہ وہ کسی نے ڈاکہ ڈال کر حاصل کی ہو یا اپنی محنت سے کما لی ہو۔ ان قدیمی تصورات کی رو سے حکمران اللہ کا الخاتم ہے خواہ سے ابلیسی اُغلیب اور ظالمی سیاست کے پل و پل پر قائم رکھا ہو یا ایمان و عملِ صالح کی بنا پر۔ غور کیجئے ہماری زبان میں اللہ کی دین کے مقابلہ میں کسی اور کی دین کے لئے کوئی اصطلاح ہی موجود نہیں اس لئے کہ ہمارے نزدیک ڈاکو کو بھی خدا دیتا ہے اور ایک مہر و مکہ کو بھی۔ لہذا ظالمی و فاسقوں کی حکومت بھی خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور اس لئے اس کے قاتلانِ دراشت وراثت و بھارت کے لئے اس کے ہتھیاروں کا پہلے اور اس بنا پر صاحبین کے معنی ہو جاتے ہیں، وہ گروہ جو حکومت قائم کرنے کی قوت پیدا کرے، یہی دراشت کے سرقرعوں کی حکومت بھی قاتلانِ خداوندی کی رو سے ملحق نفی تو حضرت موسیٰ کو اس کے خدو اتنی بڑی مہر کے لئے کیوں نامور کیا گیا؟ اگر یہ اصل کا دولتی نظام بھی اسی ابدی قاتلانِ دراشت کا نتیجہ ہوتا ہے تو اس کی جدوجہد نام کو قائم کرنے کے لئے اس قدر ہر فرد شیعوں اور جوں سپاہیوں کی تاکید کی جاتی ہے حق و باطل کی کشمکش و بریکار تو اسی بنا پر ہے کہ باطل منجانب اللہ نہیں ہوتا اگر "قاتلانِ دراشت ارض" صرف حصولِ قوت ہی کا دوسرا نام ہے تو اس کے لئے عرشِ عظیم سے آنے والے پیغمبر کی کیا ضرورت ہے اسے تو دنیا کا ہر مذکورہ درجہ پہنچ کر ہر ذرہ حیات ہے۔ اگر نیشے کا مرقع الیہ قرآن کا مرقع من ہے تو پھر حکمتِ فرعون اور حکمتِ کھنسی میں کیا فرق ہے۔

ظاہر ہے کہ خدائے قوت کی بنا پر جب تک ہم حکومت قائم کر لیا جاتا ہے اسے خدا کے متعین فرمودہ قانونِ دراشت کا نتیجہ اور فلہذا من جانب اللہ نہیں کہا جاسکتا۔ من جانب اللہ استخفاف فی الارض وہی ہوتا ہے جو اس کے قانونِ سرمدی کا نتیجہ اور قرآنی صالحیت کا ثمرہ ہو اور یہی وہ استخفاف ہے جو ہمارے موضوع کا عنوان ہے۔

قوم کی مختلف حالتیں | صالحیت کا قرآنی مفہوم متعین کرنے کے بعد اب ہم اس کے برعکس چاہیے وراثت میں یعنی قوانینِ الہیہ کے مطابق حکومت قائم کرنے سے پہلے وہ قوم پر قائم کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بالوائے پرستی و دوسرے کی حکومت نہیں ہوگی یعنی ان کی اپنی حکومت ہوگی لیکن اسی آئین کے مطابق جس کی رو سے حاکمِ انسانی حکومتیں قائم ہوتی ہیں یا ۲۱، سرے سے کسی ودائی لٹم کا وجود ہی نہ ہوگا اور قوم قبائلی قسم کی زندگی بسر کر رہی ہوگی یا ۳۱، وہ قوم کسی غیر حکومت کی محکوم ہوگی اول الذکر صورت میں (یعنی جب حکومت اپنی ہو یا سرے سے کسی مستطعم حکومت کا وجود ہی نہ ہو) اس قوم کو اس کی امکانِ قدرت حاصل ہوگی اور وہ اپنے قوانینِ صالحیت پیدا کر کے آئینِ خداوندی کے مطابق وراثتِ رض کی دولت سے مستمع ہو جائے اس صورت میں منالہ ان لوگس سے ہوگا جو اس انداز کی حکومت کے قیام میں اپنی ذاتی اغراض کا اکتفا و ذریعہ سمجھتے ہوں اور اس لئے اس تحریک کی مخالفت میں سرگرم عمل ہو جائیں الہی عدوت میں وہ قوم یا تو فریقِ مخالفت پر غلبہ حاصل کرے گی اور اگر اس کا قریبی مکان نہ ہوگا تو کسی اور خطہٴ ارض کی طرف ہجرت کر کے اسے اس آئینِ حکومت کی قرگاہ بنالے گی یہ وراثتِ ارض فطری نتیجہ ہوگا ان کی صالحیت کا۔ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے وقت قوم غالب کی یہی حالت تھی عرب کسی غیر حکومت کے تابع نہیں تھے قبائلی زندگی بسر کرتے اور اپنی روایات کے مطابق اپنے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اس نے انہیں ارکانِ قدرت حاصل تھی کہ وہ چاہتے تو اپنے اندر فطری تمیزیں پیدا کر کے وراثتِ ارضی کے مستحق بن جیتے بنی کریمؐ کو البھیرت اور ذوالجلیل اور حقیقت کشاں سے اس قوم نے وہ تربیت حاصل کر لی جس سے ان کے خفتہ جو بریدار ہو گئے اور وہ قوم انصاف بن کر استخفاف فی الارض کے مقام پر نہ پہنچ گئی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم ورضوا لہم۔

دوسری صورت کی مثال یہ ہے سامنے قوم بنی اسرائیل کی ہے جو حضرت
نبی اسرائیل کی مثال حضرت موسیٰ کے وقت فرعون مصر کے بچہ شہزائیت میں گرفتار تھے جسے فرعون نے
 کی جامع اصطلاحات سے تعبیر کیا ہے، ان پر فرعون کی حکومت کے مستند قوانین سے
 اس لئے۔ ان رہتے ہوئے انہیں اس کی امکانی قدرت حاصل نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے تو پر خود ہی دوبارہ ملک
 ان میں نمود و بالیدگی پیدا کر سکیں اس کے لئے آزاد فضا کی موجودگی نہایت ضروری تھی یعنی بہت زیادہ صورت بہ
 جید ہو چکی تھی کہ۔

(۱) جب تک وہ اپنے اندر عدا لجت نہ پیدا کر لیں آزادی نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔

(۲) لیکن عدا لجت پیدا نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ فرعون کے بچہ استبداد سے آزاد نہ ہو جائیں۔

تو رہے کہ ان حالات میں بنی اسرائیل کے لئے فرعون کی محکومیت سے نجات حاصل کب لے کی کوئی صورت شریعتی
 تھی لیکن بعض اوقات ایسے غیر متوقع حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن سے اگر مردقت فائدہ اٹھایا جائے تو اس کی
 گردن سے پھروں کی غلامی کا جو اثر جاتا ہے یہ ظاہر ہے کہ اس طرح سے آزادی کا حاصل ہو جانا اس قوم کی
 عدا لجتوں کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ہنگامی صورت حالات سے فائدہ اٹھالینے کا نتیجہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کے فرعون
 کی محکومیت سے نجات اسی انداز سے ملی تھی یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے اندر ایسی عدا لجتیں پیدا کر دیں
 جن سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ ہوا عرف یہ تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی غیر معمولی قوتوں کے ذریعہ
 قوم کو رک سے نکال کر باہر لے گئے اسی لئے قرآن نے اسے عرف سے تعبیر نہیں کیا بلکہ احسان سے تعبیر کیا ہے
 یہاں فرمایا کہ۔

وَمِنْ بَيِّنَاتٍ مَنْ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَاهُمْ آئِةً وَمِنْ بَيِّنَاتٍ الْوَارِثِينَ۔

وَشَكَنَ لِهَمْدِنِ الْأَرْضِ (۲۴)۔

اور ہم نے جہاں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے زمین پر استضعاف کیا تھا اور ان کے وارثوں کو۔

احسان کریں اور ایجنس نام قوموں کی قیادت کرنے والے) نمائش در ایجنس (حکومت و مملکت کا)
دارت نمائش اور اس طرح، ایجنس زمین میں ممکن کر دیں۔

لہذا ایجنس فرعون کی غلامی سے نجات بطور انعام دلا دی گئی اور ایجنس ایمن کی وادیوں میں پہنچا دیا گیا جہاں
ان پر کسی غیر کی حکومت نہ تھی اور اس طرح ان کے لئے امکانی قدرت پیدا کر دی گئی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو تربیت دیکر
درشت ارض کے مستحق بن جائیں۔

پاکستان کے مسلمان | ہندوستان کے مسلمانوں کو پاکستان بالکل اسی طرح ملا ہے تو لوگ یہ سمجھتے
ہیں کہ یہ درشت ارض یا استخلاف ہے وہ حقیقت سے بے خبر ہیں درشت ارض
بلا مزد و معاوضہ نہیں ملا کرتی وہ فطری نتیجہ ہوتی ہے قوم کی صلاحیتوں کا انعام اور احداث صرف غیروں کی
غلامی سے رہنمائی عطا ہوتی ہے تاکہ اس سے صلاحیت پیدا کرنے کی امکانی قدرت شہید ہو جائے تب اس وقت
صرف ایک خطہ زمین ملا ہے جس پر کسی کی حکومت نہیں اب ہم پ ہیں تو

(۱) اپنے اندر صلاحیت پیدا کر کے اس زمین پر خدا کی بادشاہت کو تختہ اجڑا دیں۔

(۲) صرف مادی قوتوں کے زور سے غیور و استوار پیدا کر کے اس قسم کی سلطنت متشکل کر لیں جس قسم کی سینئر
دوسری قوموں نے قائم کر رکھی ہیں اور یا

(۳) موجودہ جمود و تعطل اور بے عملی درجے حسی کی زندگی سے اس امکانی قدرت کو بڑی کھو بیٹھیں اور پھر
کسی اور کی غلامی سے بدستور سابق جہنم کی اونی زندگی میں گرفتار ہو جائیں۔

ہم نے کہا ہے کہ ہماری حالت ایسی ہی ہے جیسی اس وقت بنی اسرائیل کی تھی آئیے دیکھیں کہ اس حالت میں بنی اسرائیل
نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ۱۰ وَفِيهَا بَصَائِرُ لِقَوْمٍ يُعْذَلُونَ۔

بنی اسرائیل کو اللہ کی اس موبہبت غنمی پر قدم قدم پر تشکر و امتنان کے مجھے کرنے چاہئیں غیور و عام

کچھ چھوٹا الغام اور یہ احسان کچھ کم احسان نہ تھا۔ فرعون جیت جیتا سبتا اور دہہ مینت کے دست بردار مت
رستگار سی کوئی معمولی بات نہ تھی لیکن صدیوں کی غلامی سے بنی اسرائیل کے جو ہر سناہنت قریب قریب مودہ
نہنے نہ ان کے سینہ میں زندہ آرزوں کی مقدس تبدیل مٹی نہ ان کی نگاہوں میں بدمذہبوں کا متاب و دشمنی
ہیں غلامی ہزاروں افسروں کی ایک لعنت اور لاکھ محنتوں کی ایک نحوست ہے غرق ہیں وہ تمام عیوب

تقاضا نہیں جہد انسانیت کے لئے جہاد کہن چاہئے اس انداز سے یہ
ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے تباہ کن اثرات کب مکن

قوم بنی اسرائیل کی حالت

راہوں سے خون کے اندر حلال کر گئے غلامی میں انسان زندگی کے خلائق کے مقابلہ سے جی چرتا ہے دشمن کے
خوگہ پرندے کی طرح اس عاقبت کوشی کی زندگی کو عین حیات سمجھ کر اپنے آپ کو فریب دے رہتا ہے کہ
لے تیرکماں میں ہے نہ صیاد کیس میں گوشت میں نفس کے مجھے آرام بہت ہے

صدیوں کی غلامی سے ان میں عزم و استقلال کے جوہر بہت کم رہ گئے تھے ٹھیکڑی سے تنہا و سہیل
کی افسردگی ان کے رگ دپے میں سرایت کر چکی تھی اور وہ اس پنج زندگی کے اس درجہ بڑی حرکت کے لئے کہ

نفس ہوا تھا حلال اور اشیاء حرام

نتیجہ اس کا یہ کہ وہ ہر شے بے آفریں تدبیر میں مصائب و مشکلات کے خوف ناپوشیدہ دیکھتے تھے بتدیق اس کے
نصو سے ان کا دل پیٹنے لگتا تھا حضرت موسیٰ بھنس بار بار تاکید کرتے کہ ذرا ہمت اور استقلال سے کام لو ورنہ
کہ اللہ کی تائید و نصرت کس طرح تمہارے ساتھ ہوتی ہے راستہ کی مشکلات کا انتقامت سے برداشت کرنا
خجام کار میدان متبر سے ہی ہاتھ رہے گا ذرا اپنے اندر صبر و پختہ چید اکرو۔ وراثت الارض کے لئے
لئے مقدمہ ہو چکی ہے۔

قال موسیٰ لقد ما استعبدوا باللہ واصرروا ان کلارض وبنو دثرون من بشار

من عبادہ والعاقبة للمتقين (۱۳۰)۔

تب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تو میں خداوندی سے فتح و نصرت کی مدد مانگتا ہوں اس سے کہیں (جسے رہو
بدشہ زمین رکی بادشاہت) صرف خلع کے لئے ہے جسے وہ اپنے بندوں میں سے کہیں دیتا ہے جو اس
کے قانون کے مطابق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ بندے جنہیں آخری امر حکومت حاصل ہوتی ہے وہ ہوتے
ہیں تو اپنے آپ کو اس کے قانون سے ہم آہنگ کریں۔

لیکن اس تذکیر و تنذیر سے ان پیکرانِ آب و گل کی رگوں میں خونِ زندگی دوڑنا آسان نہ تھا حضرت موسیٰ انہیں
عزم و استقلال کے لئے ابھارتے اور وہ اپنے شکوہ سنج ہوتے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مجبوتوں میں رہے
اور اب تمہارے آنے کے بعد ان میں اور بھی حذاق ہو گیا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اب آرام سے گزریے گی لیکن تم تنہ
دن ایک یہ مرحلہ سامنے لے آتے ہو تم اچھے چارہ ساز بن کر آئے۔

قَالُوا اَوَدِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَاْتِنَا وَمِنْ اَمْرِ مَا يَحْكُمُنَا لَقَدْ كُنَّا مِنْ اَشْيَاكَ غَافِلِينَ
وَلَيْسَ تَخْلُقُكُمْ فَيَنْظُرُ كَيْفَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۱۰۱)

انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ہی میں خدا تعالیٰ پر ہی تھیں اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی سا
جاسے ہیں موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں استخفاف فی الہ
عن فرادے پھر دیکھے کہ تم کسے کسے کرتے ہو۔

لیکن جن لوگوں کی ہڈیوں کے گودے کے اندر تک حکومت کے جراثیم گھر کر چکے ہوں جو نئے غلامی میں پختہ
ہو چکے ہیں ان پر عیاں ان حیات و ذہنیات و زندگی بخش چیزات کا کیا اثر ہو جب حضرت موسیٰ انہیں مہر سے نکال
کرے چاہیں تو وہ اس طرح پابجھاؤں جا رہے ہیں جیسے کہیں بیٹھنا نہیں پکڑے جا رہے ہوں جب وہ سمندر کے کنارے
پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آقا قلوب میں آیا تو انہوں نے چور و شرور کر دیا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل کر لے آئے ہو
قُلْ اَتُورَاءُ الْجَاهِلِیْنِ قُلْ اَسْمِعْ مَوْسٰی اَنْ تُلْهِکَ رُکُوعًا (۱۰۲)

جب دو لاکھ جہاتوں نے ایک دوسرے کو بھی تنہی اسر میں لے لیا کہ ہم یقیناً دیر تک یہ آگے۔

تورات میں ہے :-

اور جب فرعون نزدیک ہو، دربنی اسرائیل نے انکیس اور پریس در مصر میں کو پیش کیے تھے۔ اور
شدت سے دُرسے تب بنی اسرائیل نے خداوند کریم سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہا کہ مصر میں قیور کی جگہ
نہ تھی کہ تو ہم کو ہایا بان میں مرنے کے لئے لایا ہے تو نے ہم سے یہ کیا معاملہ کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لیا گیا یہ ہی بات
ہیں جو ہم نے مصر میں تجھ سے کہی تھی کہ ہم سے ہاتھ اٹھانا کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں گے تو اسے لئے مصریوں
کی خدمت کرنا یا بان میں مرنے سے بہتر تھا۔ (خروج ۲۰)

غلامی کے اثرات | غور کیجئے! غلاموں کی نفسیاتی کیفیت کس طرح آپسک کہ باہر رہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں
کہ مصریوں کی خدمت گزری اس سے کہیں بہتر تھی اس سے بڑی بہتھی اور کس کی سزا
نفس کو آسنا ہے بہتر سمجھئے کہ آسنا نہیں کہیں خوب برق ہے کہیں خطرہ مصر کہیں فدیہ معاش ہے ورنہ کسی خدمت سے
نفس کی زندگی میں یہ تمام تفکرات و خدشات آؤا کے ذمہ تھے اللہ کبریا حکمراں کی ساحری بھی کس درجہ کامیاب رہی
ہے جو انسان کی کیفیت بدل دیتی ہے وہ نصیرت سمجھ جو شان کو یہ سکھاتی ہے کہ

حیات جامدال اندہ ستیزاست

اس درجہ مسخ ہو جاتی ہے کہ خطرہ نہیں بلکہ خطرہ کا تصور بھی اسے مرگ ناگہانی بن کر دکھائی دیتا ہے حکومت کی
ایفون سے اس کے قوائے ملیہ اس درجہ مخدر ہو جاتے ہیں کہ جدوجہد اور سعی و کادش کی زندگی اس کے لئے نصیرت
بن جاتی ہے عافیت و شہی اور سہل انگاری سے کہ جس کے لئے حاکم قوم کی طرف سے خاص طور پر اسباب و ذرائع مہیا
کئے جاتے ہیں ان کی قوت برداشت بالکل سبب ہو جاتی ہے اور وہ بات بات پر جھلکے ہیں حکومت کا درگزر
میں، خواب اور چیلے چیلے غیر محسوس طور پر موت کی طرف سے جالے دالا ہوا نسبت ہیں نہ ہتھ جوئی میں کے
خون لے رہا ہے میں سرایت کر چکا ہوتا اور انہیں دوسری کیفیت پر اس کا دلی افسوس ہوتا تھا کہ ہم مصر کی حکومت سے
کہوں زاد ہو گئے چنانچہ تورات میں دوسری جگہ ہے :-

پھر وہ الیم سے روانہ ہوئے، دربنی سرخیل کی ساری جماعت نے بین سر سے نی مچ ہا کر دوسرے پہن کے
ہندرموہیں دن سین کے بیابان میں جو الیم ورسینا کے درمیان جنگ پڑی، دوسری جماعت نے سرخیل کی
اس میدان میں موتی درباروں پر چھبھنے والی دربنی سرخیل بوسے کوشش۔ ہمتیہ کے ہاتھ سے نہجی منسوب
جس وقت کہ ہم گوشت کی ہڈیوں کے پاس بیٹھے تھے دروٹی من بھر کے کھاتے تھے مارے جاتے کی نہ ختم ہوا

کداس بیابان میں لگاں لگنے پر کہ سرے پہنچ کر کجنگ سے ہرک کر دود فریج $\frac{4}{11}$

آپ نے دیکھا کہ اجنبی کس چیز کی یاد مناسبتی حتیٰ گوشت کی ہانڈیوں کی۔ یعنی جیل خانے کی رہیوں کی یاد آیا
 للعجب! احرار کمرانی کس قدر قلبِ مہبت پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے دیدہ شدہ ہیں میں نگہِ خفاش رکھ دی باقی ہر
 جو جہنم کے شجرۃ الزقوم کو بخیر بہشت بنا کر دکھاتی ہے یہی کیفیت بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی یہ کہ یہاں پہلے جہاں
 دریا پاؤں کی قلت تھی تو پھر وہی دریا یہاں شروع کر دیا کہ ہمیں مہر سے کہیں نہ مل سکتے ہو۔

تب بنی سریشلی جہاں نے قیدِ بحر میں فیر ڈال دیا۔ لوگوں کے پہنچنے کو پانی نہ تھا۔ سب ایک جگہ سے جھپٹنے لگے۔ دیکر کہ ہم کو پانی دے کہ ہم نہیں مورتی نے ان سے کہا کہ تم مجھ سے کیوں بھڑکتے ہو اور نہ مارو نہ کاکیوں امتحان کرتے ہو اور وہ لوگ پانی کے پیر سے تھکے سو گ مورتی پر بخارے اور کہا کہ تم میرے کیا کیا بھائی ہو

اور ہر سے رکھیں کہ اور ہماری مویشی کو پیاس سے بڑک رہے۔

غریبند وہ قدم قدم پر پہنچتے جاتے تھے اور برہنہ بھی محنت دیتے تھے کہ تھیں مسرت کیوں نکال! انے قرآن کریم نے اس قدم کی داستان زندگی کو اس لئے اپنے دامن میں محفوظ کر رکھا ہے۔ درخشست منشا، تنہا پرست ہار بار سے منہ پناہ ہے کہ اس کے اندر برہنہ کا ہونے کے لئے جدت و موعظت کے ہزار مسلمان بدشیدہ ہیں پناہ پناہ نے دیکھ سیکھ کر لشکرِ وہ موہست و غمت جو انیس بد محنت و مشقت مل گئی تھی نہ کہنے دیں جان اور برہنہ سے درمان بن رہی تھی۔

بجزو کے ہی رسیدیں رہیں یہاں تک کہ آج کل کے

بیش مشقِ عشقِ زندگی سے لگاں کر سینے کے میدانوں میں اس نئے لہجے گیا کہ وہ اپنے جوہرِ خودی کی تربیت کریں۔

اور اس طرح اپنے اندر ایسی فساد پر پیداکر لیں جس سے مصائب زندگی میں ہر شکل کا متاثر ہو سکے اور پھر اپنے
پیکر خاکی کے ذرات کہیں کو ترکیب لڑ دیکر اس سے ایک جہاں دیگر کی تعمیر کر لیں جو درشت و روشن و نورانی ہو جائے
لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ قدم قدم پر موسیٰ کا دامن پکڑ کر بیٹھ جاتے اور عجیب و غریب مصائب بت پیش کرتے ہیں
کی وادیوں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہاں کے لوگ دیابت کی پڑ چاکر سب سے بڑی حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں
کہ ہمیں بھی ایسا ہی بت بڑا دیکھئے : قالوا یوحییٰ اجعل لنا الہما کما الہما الیہ :۔ حتی کہ جب سنت وصال
ردہ کے لئے طور کی پہاڑیوں پر تشریف لے گئے تو انہوں نے گئے سال سامری کی پرستش شروع کر دی جب ان سے پوچھا
کہ تو رات کے احکام کی پابندی کر دو کہ یہ احکام تمہارے خدا نے دیئے ہیں تو انہوں نے جیسے کہ ان لوگوں سے کہی تھی ساری باتیں
جسم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم خدا کو کہنے کو پرہیز دیکھیں وادی یمن میں صحرائی صاف و سرسبز و آباد
فطرت پر کھلے کو ملتی تھی لیکن انہیں ردہ کر شہر کی چٹائی زندگی کی یاد دلاتی تھی چند روز کے بعد منہ بند کر دیتے
لیکن نصیر علیٰ طعام واحد (۱) ہم سے ہر روز ایک ہی چیز نہیں کھاتی جائے گی ۔

جب محکوم قوم کے قوائے عظیمہ منحل اور ان کے بڑے مردانگی منسوب ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس قوت و باتش
باتش نہ جاتی ہیں وہ زندگی کے ہر شعبے میں عمل کے بدلے شاعری شروع کر دیتی ہے اسے بات پرستوں کی باتیں
قدم قدم پر فلسفیانہ بحثیں آرائیں زندہ قوموں کا شیوہ زندگی ہوتا ہے وہ دنیا و مافیہا اور اس پر عمل و حرکت
وہ کام زیادہ کرتے اور باتیں بہت کہہ لیکن محکوم قوم باتیں نہ باتیں کرتی ہے کام باطل نہیں کرتی یہی حالت
بنی اسرائیل کی ہو چکی تھی ان سے ہوا گیا کہ ایک گائے ذبح کر لو کس قدر صداقت و سیدھی بات تھی یہاں سورہ بقرہ ۱۷۲
دیکھئے انھوں نے اس پر بھی کتنی باتیں بنائی ہیں وہ کس طرح بال کی کہاں نہ لڑا شریکیت یہ جوتی ہے محکمہ

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے حضرت خروج بنی اسرائیل کے لئے مشن و بدانداتہ تھا فرعون کی حکومت سے

رستہ گری اس مقصد کیلئے ہوئی تھی کہ یہ قوم صحرائے سین کی تربیت گاہ میں اپنے منہ صافیت کے بت پروردگار کو

رشت مقدس (فلسطین) کی درشت ان کے حصہ میں آجائے حضرت موسیٰ ابنی سرزمین فلسطین کے تبارک تک لیکن
اور ان سے کہا کہ یہ ہے وہ زمین جو تمہارے خدائے تمہارے نام کھدی ہے۔ بخدا اور اس پر تہنہ کرو۔

لِقَوْمٍ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. وَلَا تَوْنُوا عَلَىٰ ادْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

خسارین - ۱۱۱

لوگو! اس مقدس سرزمین میں جسے خدائے تمہارے لئے کھدیا ہے (یعنی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے)
عزم و ہمت کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور اسے پاؤں پیچے کی طرف نہ ہٹو (کہہ کا میاں ہونے کے بجائے)
ارتقاء اور تباہی میں پڑ جاؤ گے۔

لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ ضمت خودی سے ان پر خوف طاری تھا سپاہِ یاسہ عزم کے تصور سے ان پر ہوش
چسار باقت فریق متاعل کے آدمی ابنی دیر لشرا تھے انھوں نے جواب دیا:

قَالُوا يٰمُوسٰى اَنْ فِىْهَا قَوْمٌ مَّا جِئْنَا بِهٖمْ - وَاِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتّٰى يَخْرُجُوا مِنْهَا - فَاَنْ
يَخْرُجُوا مِنْهَا فَاِذَا خَارِبُنَاشِیْہٖ۔

لوگوں نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ وہی اس سرزمین میں سے لوگ رہتے ہیں جو بہت ہی زبردست
ہیں دہم میں ان کے متذکرے توب نہیں جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم بھی اس سرزمین میں قدم
نہیں رکھیں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نہ نکل جائیں تو پھر ہم سزاوار داخل ہو جائیں گے۔
اور غور کیجئے اس منطق پر کہ فریق مقابل زخورد وہاں سے نکل جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے حضرت موسیٰ نے بہتر
سمجھ دیا لیکن ان پر اس پند و وعظت کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔

قَالُوا یٰمُوسٰى اِنَّ لَنَا لَآلِہٖمُ الْاَبْدَآءَ اِمَّا دَاۤءُہُمْ اَوْ فِیْہَا فَاِذَا مَلَآتِ الرَّحْبُ مِنْہُمْ فَاِذَا دَاۤءُہُمْ
فَاعْدُوْہُمْ - ۱۱۲

وہ بولے اے موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم کبھی اس میں داخل ہونے والے نہیں (وہ لوگ ہم

دہاں جانے پر ایسے ہی مسر ہو تو تم خود چے جاؤ اور تمہارا لڑا بھی تمہارے ساتھ چلے جائے تم دونوں

وہاں ان کے ساتھ لڑنا جب فتح ہو جائے ہمیں آواز دے دینا، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔

یہجے جواب مل گیا کہ ہماری بہبودی کی ایسی ہی تربیت ہے تو جائے ان لوگوں سے لڑیے اور اپنے ساتھ لڑنا دوسرے

اپنے اس خدا کو بھی لے جائیے جس نے فتح دکا مرانی کا وعدہ دے رکھا ہے ہم یہاں انتظار کرتے ہیں جب دشمن مغرب ہو جائے

تو ہمیں آواز دے لینا ہم پہنچ جائیں گے اللہ اکبر! کیا ذہنیت ہے غلام کی!!

اس کا نتیجہ کیا ہوا کیا وہ لوگ بد محنت و مشقت وراثتِ ارض کے مستحق ہو گئے کیا ہمیں وہ سرزمین ملے گی

انفاقاً مل گئی! بالکل نہیں۔

قال فانها حرمة عليهم اربعين سنة - يتيهون في اكل ارض فلا تاس على اقوم المستبين

اللہ کا حکم ہوا کہ اربعین سال تک وہ لوگوں کی حالت یہ ہے تو اب چالیس برس تک وہ سرزمین ان پر حرام

کر دی گئی یہ اسی بیابان میں سرگردان رہیں گے سوائے موسیٰ تم ان نافرمان لوگوں کے اس حال پر تمہیں

مت ہو (وہ اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ اس محرمی کے مستحق ہیں۔)

چنانچہ حضرت موسیٰ اب و گل کے ان پیکروں کو چالیس برس تک جنگیں اور صحراؤں میں پھرتے رہے تاکہ

اس قبیلہ کو دردِ جوارح کا کرمی فرد باقی نہ رہے اور جب ان کی نئی نسل جن کی تربیت مسر کی محکومی کی ذمہ

لے لگ کر کے لی گئی تھی بڑھکر جو ان پر دروہ اپنے اندر اس صلاحیت کو پیدا کرے جو وراثتِ ارض کے لئے شریعت

تو پھر ان کے ہاتھوں خدا کا لہر مشیت پر رہو چنانچہ ایسا ہی ہوا جب اس نئی پود نے اپنے اندر عدلیت پیدا کر لی تو

وہ ایک ہی جہت میں تمام منازل طے کر گئے اور استخفاف فی الارض کی مسند پر متمکن ہو گئے لہذا وہ سرزمین اپنی شہادت

داود ثنا القوم الذابین کا ذابین تضعفون مشارق الارض و مغاربہا انتی

برکتاً فیہا۔ و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل۔ ہما صبروا دیک

اور جس قوم کو حیرت کمزور خیال کیا جاتا تھا اسی کو مسک کے مشرقی اور مغربی حصوں کا ترمیمی بخشی

ہوئی برکت سے ناسال ہے وارث کر دیا اور اس طرح تیرے لئے کی بات بنی سرریل کے حق میں پورے
ہوئی اس لئے کہ وہ ہمت اور استقامت سے جھے رہے تھے۔

یہ وراثتِ صالحیت کا فطری نتیجہ تھی اور صالحیت، جیسا کہ شرع میں لکھا جا چکا ہے ایمانِ محکم اور عملِ بہم
سے پیدا ہوتی ہے اسی کو قرآن نے ایلقان و صبر کی جامع اصطلاح سے تعبیر فرمایا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا۔ وَكَانُوا بِالْبَيِّنَاتِ يوقنون (پہ)

وہ بنی سرریل ہیں سے ہم نے اہم بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی قیادت کرتے تھے اور یہ اس لئے
تھا کہ انہوں نے ثابت و استقامت کا ثبوت دیا اور وہ ہماری آیت پر محکم یقین رکھتے تھے۔

بخوشین نگر یہ ہیں داستانِ بنی اسرائیل کے وہ اجزائے ہمارے موعودہ زیرِ نگر سے برداشتِ متعلق
ہیں اس میں استخلاف فی الارض (وراثتِ زمین) کے سلسلے کی دو متبذد بین کاریاں سامنے آتی
ہیں ایک وہ جسے ابتدائی حصہ کہنا چاہیے جس میں غیرِ دل کی محکومت سے اس سے رستہ گاری متی ہے کہ اس قوم کو
اپنی صلاحیتوں کے بخود و ارتقا کے لئے امکانی مواقع مل جائیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں صلاحیت کی پختگی
کے بعد وہ قوم وراثتِ ارض کی مستحق قرار پا جائے حصولِ صالحیت کا ابتدائی مرحلہ ہو یا تختہ وراثت کا
ثانوی حصہ دونوں میں موقع اس لئے بہم پہنچائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ قوم اس قدرت و اختیار سے
کس طرح فائدہ اٹھاتی ہے پہلے مرحلہ میں یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ قوم اپنے اندر حکومت کی صلاحیت پیدا
کرتی ہے یا نہیں اور دوسرے میں یہ کہ قوت و اختیار ملنے کے بعد وہ قوم اس کا استعمال صحیح طور پر کرتی ہے
یا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے جبکہ وہ بحسبِ وعوان کے زیرِ حکومت تھی کہا دیکھو تمہارے لئے کیا حکم ہے
کیف تعملون؟ (قریباً کہ تمہیں تختہ وراثت عطا کر دے پھر دیکھو کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو) اور
قوم محمد رسول اللہ سے کہا گیا کہ۔

سلطہ و انصاف بنی اسرائیل اپنے اندر تختہ وراثت کے لئے درجہ بہ درجہ ترقی میں ترقی ملتی ہوئی تھا جو بارگاہِ بین نگاہ
سے دیکھنی میں ختم پکار تھے کی وجہ سے دل یہ تو اپنی داستانِ عدم ہوتی ہے اس داستان کی خاطر عیسیٰ مسیح نے موعودہ قرآنِ بلند سوم میں مسیحی

ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسالهم بالبينت و ما
كانوا يؤمنوا. كذلك تجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الارض من
بعدهم لننظر كيف تعملون (۱۳-۱۴)

اور یقیناً ہمارے قانون مکافات عمل کے ہتم سے پہلے کئی لفظوں کے ہذا کہ دیا بے ن کی یہ حالت
ہو گئی کہ وہ دجاء عدل والصفات سے ہٹ کر ظلم کرنے لگ گئے (حالانکہ ان کے رسول ان کے پاس
واضح حقائق لیکر بھی آئے لیکن بایں ہمہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لے آتے اس طرح ہم مجرم قوم کو سزا دینا
کرتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے ہمیں زمین کی حکومت عطا کی تا کہ ہم دیکھیں کہ ظلم کس طرح کا عمل کرتے ہو
لہذا امکانی مواقع یا قوت اختیار کے خزانے اس لئے ملتے ہیں لننظر كيف تعملون تا کہ دیکھ جائے کہ ظلم کس
قسم کے کام کرتے ہو۔

ان اصول و مبادیات کو سمجھ لینے کے بعد اب اپنی موجودہ حالت کی عزت سے در
ہماری حالت | اسی آیت میں اسے بھی دیکھئے۔

یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کی سر زمین ہمیں بغیر صلاحیت کے مل گئی ہے یہ ہمارے ہی دیش اور ملک ہے
کاتیتجہ نہیں ہمارے اندر قلعہ وہ داخلی تبدیلیاں پیدا نہیں ہوئی جن کا مظاہرہ خارجی تبدیلیاں ہو کر رہی ہیں کیا
عوام اور کیا خراس ہم سیاسی سطح پر کھڑے ہیں جہاں اس سے پہلے تھے صلاحیت تو بڑی ہیر ہے ہم میں تو وہ
صلاحیت واستعداد بھی پیدا نہیں ہوئی جو محض مادی ثقلوں کی بنا پر حصول ممکن و سطنت کے لئے زندہ رہنے
کی ممتنی قوموں میں پیدا ہو کر رہی ہے ان قوموں کی تاریخ پر نگاہ ڈالئے جہنہیں نے اپنے اغراض و منافع در ذل
مقاصد و مطامع کی خاطر دوسروں کے نظام سطنت سے رستگار می حاصل کرنے یا اپنے شعرات کے منہ پر ہر
حکومت بچھانے کے لئے جدوجہد کی اور پھر دیکھئے کہ اس باب میں ایسے کیا مسائب برداشت کرنے پڑتے در

انھوں نے ان سب شدائد و ذائب کا کس پامردی و استقامت، جو حملہ آور بہت عزم و استقلال کے بندہ پر ورنہ
مقدور کے حصول کی خاطر کس طرح مستانہ و جانفروشانہ انداز سے ہر مخالفت و قوت کی بغیر چرتے چمکتے اگلے بڑھتے
چلے گئے ابھی کل کی جنگ عومی کر دیکھتے تھے ملکی حفاظت و قومی اجارہ داریوں کی حصرت کے لئے مختلف اقوام
مغرب نے کس کس ایشیاء و قربانی سے نامہ امت حاکمان کا مقابلہ کیا ان سب حقائق کو سامنے رکھتے اور
باز بخیر اشتیاق نگہ۔ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آجائے گی کہ ہم میں فی الواقع عام قومی خصائص بھی پیدا نہیں ہوئے
چہ بایکہ ہمارے اندر صفات اہیہ منعکس ہوں اور ہم صیغۃ اللہ کے مشہور دیکر دکھائی دیں۔

بادست نہ سید کی خند چہ می جوئی

گذشتہ جلد و انتشار (یعنی تقسیم ہند کے قیامت نیز جو دشت) میں ہم نے ایک طرف جس عدم تدریج اور افلاس
نہ اور دوسری طرف جس فقدان غبطہ و استقامت و حرارت عزم و ثبات کا منہا ہر دیکھا ہے نہیں! اس سے
بھی آگے بڑھتے ہم نے ایک طرف جن کشتن و زبیلوں و مرد و خوریدوں جن یو سف فر و شیروں، اور یقوت
فریبوں، اور دوسری طرف جن افراطیوں و زلف غشیوں جن غابا شکبیوں اور آئین فراموشیوں کا ثبوت
دیا ہے وہ اس حقیقت کی زبرد شہادتیں ہیں کہ ہم اس وقت زندہ قوموں کے زمرہ میں شمار ہونے کے قابل اور
حکومت و مملکت کے تحقق ہونے کے بل قضا اور ثنائیں ہیں، ہذا یغیروں کی حکومت سے نجات اور اس خلیفہ
زمین کی مرہبت جھنڈ فرما و احسن ہوئی ہے جن طرح بنی اسرائیل کی فرعون کی غلامی سے رہائی اور سینا
کی وادیوں میں پرچم کشی و عزا و کرامات ہو گئی تھی اس کے لئے خدا کی طرف سے کیا سبب و ذریعہ پیدا کئے
گئے در احوال و ظروف کس طرح ایک خاص بنی و ترتیب پر منسلک ہوتے چلے گئے یہ ایک بگ بحث ہے حقیقت
یہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ یہ ترجیح جو اس طرح مرتب ہوئے ہیں ہماری استعداد و ہیئت کا مان
اور ہماری سعی و کوشش کا ثمرہ نہیں ہیں یہ ہمیں بلامردہ و عاودہ و بہر محنت و مشقت خدا کی طرف سے احسان ملے
ہیں اور ملے اس لئے ہیں لکن کیفیت املوں۔ (نہ کہ دیکھا جائے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں) بغیروں کی حکومت

میں ہمیں وہ مواقع حاصل نہیں ہو سکتے تھے جو اس صلاحیت کو پیدا کر سکیں جو درشت ریش کے لئے بنیادی ضرورت ہے یہ خطہ زمین اپنی مواقع (Opportunity) کو بہم پہنچانے کے لئے سخت محنت یہ کسر میدان سے لئے دیا گیا ہے کہ لسنظر کیف، تعلمون (تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم کیسے کام کرتے ہیں)۔

جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے صلاحیت مشروط ہوتی ہے ایمان اور عمل صالح پر۔ چنانچہ سورۃ عنکبوت میں ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (۱۰۹)

اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور (اس کے ساتھ) صالح العمل ہوتے ہیں تو ہم ان کو نیک صالحین کے زمرہ میں شامل کریں گے۔

ایمان کے معنی ہیں زندگی کا متین نصب العین، منہائے نگاہ، مطلع نظر، منزل مقصود، اور اس نصب العین کے برسرِ حق ہونے پر یقین محکم اور اشدالِ صلاح کے معنی ہیں ایسا عملی پروگرام جو اس نصب العین کے حصول کے لئے ضروری صدقیتیں پیدا کر دے اور جس سے معاشرہ میں عموماً یاں پیدا ہوتی چلی جائیں۔

اس حقیقت کو قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ ایک برسرِ حق نصب العین کے حصول کی رہ ہوسکتی ہے جسے ہمیں کانٹوں کی روش ہے اس میں بڑی بڑی تکالیف کا مقابلہ اور شدید مصائب کا سامنا ہو گا مومن وہ ہے جو ان مصائب کو مردانہ وابرہ داشت کرے جو اس راہ میں تکالیف سے جی چرائے وہ مومن نہیں قرآن کی رو سے منافق ہے چنانچہ آیہ مندرجہ صدر کے ساتھ ہی فرمایا :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ لَفْتَهُ النَّاسِ

كَعَذَابِ اللَّهِ عَظِيمًا وَلَئِن جَاءَهُ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَظِيمٍ

بمافی صدور العالین۔ ولیعلمن اللہ لذین "امراولیعلمن المتشقیقین" (۱۱۰)

در لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ (کی راہ) میں دکھ اٹھتا ہے تو لوگوں کی طرف سے نئے والی مصیبتوں کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں لیکن اگر تیرے اللہ کی طرف سے نصرت آئے تو اس رفیع و کامرانی کے وقت ہلکا رہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں کیا اللہ نہیں جانتا جو اہل جہاں کے سینوں میں ہے و ضرور جانتا ہے اللہ یقیناً مومنین کو بھی دیکھ لے گا اور منافقین کو بھی۔

لہذا صالحیت کے لئے پہلی شرط جوانی قربانی ہے اور دوسری شرط مالی اثاثہ جس کے متعلق فرمایا۔
وَالْفَقْرَ اَمِنْ مَا رَزَقْنٰكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ دُبُّ لَوْ لَا اُخْرَتُنِي
لَا جَلَّ قَرِيبٌ ذَا عَذَابٍ وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (۳۳)۔

اور جو کچھ اللہ نے دیلتا اسے اس کے تادم کے تیمم کے لئے کہہ اور کہو کہ اس کے لئے تم میں سے کسی کے لئے
موت آکر پڑی ہو اور وہ اس وقت کہے کہ یا اللہ! تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دی کیوں نہ دی تاکہ میرا مال
ترجیح کرتا اور اس طرح صالحین میں سے ہو جاتا۔

نہ ہر جہ کہ یہ اذیتیں اور مشقتیں مومنین کے مقابلہ سے پیدا ہوں گی یہ مخالفت و اطراف سے ہوگی ایک تو خدائی
دشمنوں کی طرف سے جو اس امکان قدرت کو بھی گوارا نہیں کر سکتے اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس خطہ زمین پر خدا
کے قانون کے مطابق حکومت ممکن ہو گئی تو ان کا باطل آگیاں نظام سب کا سب بد ہم ہو جائے گا باطل اپنی بنیادی
کمزوریوں سے خوب وقت ہوتا ہے اس لئے وہ ہمیشہ نظام حق و صداقت کے قیام کی مخالفت میں پوری سعی کاوش
سے کام لیتا ہے۔

ستیزہ کار رہا ہے زل ستوا امروز چراغِ معشوقی سے شرارِ لولہی!

لہذا پاکستان کے مسلحان کو سب سے پہلے ان خارجی اعدا کی مکارانہ سازشوں اور محاربات
مندیوں کے مقابلہ کے لئے ہر وقت مستعد رہنا ہوگا اس لئے کہ اگر ان کی کمزوری یاد رہے

مخالفت

خدا نہ کر وہ ان کے مشنوم عزائم پر نہ کار آگئے تو یہ امکان قدرت جسے صالحیت یعنی درشت رشتی کے حصول کا ذریعہ بننا ہے یہیں قائم ہو کر رہ جائے گی اور کس قدر سوختہ ممال اور شوریدہ بخت ہے وہ قوم جس کی جہول میں رہی ہو کی ایسی متاع گراں بہا اس طرح سے چھین جائے۔

خدا عدد کو کسی یہ خواب بد نہ دیکھ دے
ریلیستنی مت قبل هذا کنت لشیامنیاً

لیکن ان خارجی دشمنوں سے کہیں زیادہ شدید مخالفت خود اپنیوں کی طرف سے ہو گی جو اس نقاب سے سست خائفت ہوں گے کہ اس میں اپنی ملیع کارنامہ سیادت اور بہ فریبانہ قیادت کی موت نظر آئے گی یہی وہ گمراہ سبب ہے کہ زمانہ اور ہر قوم میں ہر دعوت انقلاب حق و صداقت کی مخالفت میں پیش پیش رہا ہے اور قرآن نے جسے مترفین کے جامع اصطلاح سے تعبیر کیلئے مترفین کے عناصر ترکیبی ان کے نفسیاتی میدانات، اور ذہنی رجحانات ان کے خصائص و لوازم ان کے مقاصد و عزائم کیا ہوتے ہیں یہ ایک تفصیلی طلب بحث ہے جسے ہم کسی دوسرے وقت پر اٹھا سکتے ہیں۔ سر دست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ مترف کے مفہوم میں تن آسان، سہل انگار، نقش پرست، عیش پسند اور دنیا کی کمائی پر آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے کے عادی سب داخل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ ہے کہ وہ ہر رسول کی دعوت انقلاب کی مخالفت کیا کرتے تھے۔

وما ارسلنا فی قریۃ من ذریۃ الا ذل مترفون ہذا انما ارسلناکم بدعوت ربکم
اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ذرائع والا نہیں بھیجا مگر اس کے مترفین نے کہا کہ ہم تمہارے پیغمبر
صداقت سے انکار کرتے ہیں۔

ہر داعی حق و صداقت کا پیغام انقلاب آفریں و حریت بخش ہوتا ہے وہ انسانی ذہنوں کے تراشیدہ نقاب پر زندگی کے الٹ کر ان کی جگہ تو این خداوندی کے مطابق نظام حیات قائم کرنا چاہتا ہے اس لئے اس کے نمکین میں مترفین کہ جو پستہ پلشت سے دوسریں کی کمائی پر عیش و عشرت کی فرم و نازک زندگی بسر کرتے جھگڑتے ہیں ہٹتے

یہ قوم موت لگتا ہے اس سے کہ ان کی تن آسائیں اور سہل انگاریاں ایجن کسی تبدیلی حیات کے قابل نہیں
تھیں۔ یہ قوم ان کی تبدیلی کو ششش یہ ہوتی ہے کہ جس پنج واسلوب پر قوم کا نظام معاشرت و تمدن
چلتا رہا ہے اسی پر چلتا رہا ہے۔

وَكُنْ مِنْكُمْ مَنْ نَزَلَ مِنْ قُرْبَةٍ مِنْ نَذِيرٍ اَلَا قَالُوا اَمَلْنَا فَاِذَا وَجِدْنَا
اِبَاءَنَا عَلٰى اَمَةٍ وَاَنَّا نَحْنُ اَنَارُ هُمْ مَقْتَدُونَ (۲۱۰)

وہ جس طرح ہم نے دے دی وہاں عربی، تم سے پہلے کسی لڑکی کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ اس کے مرتدین
گروہ نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو جس روش پر چلتے دیکھا ہے اس کی تقلید میں ہم (نجات و
سعادت کی راہ دیکھتے) ہیں۔

یہی وہ قوم کے اکابر ہیں جو ہر دعوت انقلاب کی مخالفت میں سب سے پہلی آواز اٹھاتے ہیں اس لئے کہ انہوں نے
اپنی ساری فصول طرز اولوں اور شرائط فریب ساز یوں سے قوم کو سکھایا ہی یہ ہوتا ہے کہ تم مرد تاکہ ہم زندہ رہیں
تم کہو تاکہ ہم تن آسائی کی زندگی بسر کریں۔ تم کہو تمہارا تاکہ ہم سکھ بٹھائیں تم سنو تو ہمارے کانوں سے دیکھو
تو ہمارے کانوں سے سنا چو تو ہمارے دماغوں سے سمجھو تو ہمارے دلوں کی راہ سے، چروٹا ہمارے بول رایش
ہمارے زبان ہمارے ہاتھ ہمارے سینے سے ہمارے گتے ذل میں آہیا ریاں ہوں اور ہمارے خون کی
سیرنگی سے ہمارے ابراؤں میں گنگا ریاں اس لئے ہر وہ تبدیلی جس میں سرخجک غریب کے
مترقبہ کا گروہ

لئے ساری ذلیت میرے ہون کے لئے یہ قوم موت ہوتی ہے لہذا ان کی طرف سے نفرت
یعنی یہی ذل سے ہونا آ رہا ہے یہی بد تک ہوتا رہے گا آج سے پانچ ہزار سال قبل جب کہ زمین میں سب سے پہلی مرتبہ
یہ آواز حقارت و نفرت کی زبان سے اٹھی تو ان ہی اکابر نے اس کی مخالفت کی۔

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ اِنَّا لَمُزَمَلٌ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ (۲۱۱)

اس کی قوم کے اکابر نے کہا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو اس دعوت استغاث میں ایک کھلی ہوئی گڑبڑ ہے

اسی پیغام کو جب حضرت ہودؑ نے دہرایا تو مخالفت کی اس صدائے بازگشت نے اس دعوت کی مڑھمت کی۔

قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ أَثْلَ الْمِلْكِ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ

اس کی قوم کے اکابر نے جنھوں نے اس دعوت کی صداقت سے انکار کیا تھا کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آدمیت

میں مبتلا ہے اور جو کچھ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے۔

یہی وہ اکابرین قوم تھے جنھوں نے حضرت صالحؑ کی اس پکار کی مخالفت میں آواز اٹھائی۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أَتَا بِالَّذِي آمَنُوا بِهِ كُفْرًا

اس قوم کے متکبرین نے کہا کہ جس بات پر ہم ایمان لائے ہر ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔

یہی جواب حضرت لوطؑ کو ملا (۱۶) اور اسی پنج سے حضرت شعیبؑ کی دعوتِ انقیاب کا استقبال ہو یہی وہ کافر

جبار قوم تھے جنھوں نے حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں جھونک دینے کی ٹھانی تھی اور یہی قوم فرعون کے وہ متکبرین و متزین

تھے جنھوں نے فرعون کو حضرت موسیٰؑ کے قتل کرنے کی صراح دی تھی یہی وہ سیادت و قیادت کے اجراء و رکن

جنھوں نے جنابِ مسیحؑ کو حوالہ دار و رسن کرنے کی سازش کی تھی اس لئے کہ وہ خدا کی بادشاہت کو غریبوں کا مستحق

بتاتے تھے اور یہی وہ روسا و امراء عرب تھے جنھوں نے تمام عمر اس دعوتِ آسمانی کی سخت ترین مڑھمت و مخالفت

کی جو حکومت و سلطنت کی کنجیاں متزین سے چھن کر متیقن کو دینے کے لئے بلند ہوئی تھی یہی ہوتا رہا ہے اور آج

بھو ایسی ہو گا۔ اس خطہ زمین پر جسے ہم پاکستان سے تعبیر کرتے ہیں جب اس انقیابِ صحیحہ کی آواز اٹھے گی جو قوم میں

صالحیت کا موجب بنے گا اور جس میں عزت و کبریم اور سیادت و امانت کے پیمانے پر ان کے فوس کی خوش

میں سب سے پہلی آواز اپنی متزین کی طرف سے ہونے کی بجائے اپنے خود ساختہ معیاروں کے مطابق از خود واجب قرار

دئے گئے ہیں اس میں کی کیفیت یہ ہے بحیثیت ان یحیٰ و ایمانہ یفعلوا (۱۷) وہ پانتے ہیں کہ ہر کچھ وہ دشمنان

سے کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ان کے لئے ان کی تعریف کی جائے۔ انہیں مستند مسند عظمت و منبر عیشیت پر بٹائے

رکنا جاتے ہیں وہ لوگ جن کی طرف سے اس نشانہ کی طرف دعوت دینے والی برادری کی مخالفت ہوگی چونکہ اس

زمانہ کی دنیا میں عمر کہن کے شخصی استبداد کو معیوب سمجھا جاتا ہے اس لئے سیاستِ حاضرہ کے تقاضے یہ ہیں کہ ان میں زبان سے تغلب و تفوق اور استیلاء و استبداد کی مخالفت کی جائے لیکن نظامِ اس قسم کا قائم کیا جائے جس میں دینی اقدار و استیلاء موجود نہ ہو یعنی روحِ دہی ہے لیکن اس کے پیکر بدل چکے ہیں آلات و منات دہی میں فقط ان کے لباس میں تبدیلی آگئی ہے۔

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے قیصری
 دیلِ استبداد جمہوری تھا ہیں پائے کو ب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلِ پری

فلہذا پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے یہ دوسرا مرحلہ پہلے سے بھی زیادہ ہمت طلب اور حوصلہ آزا ہے گراں گزوں نے اس باب میں جرأت و بسالت اور ثبات و استقامت سے کام نہ لیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکے گا کہ یہ بھی اس قسم کی حکومت قائم کر لیں جیسی دنیا کی اور قومیں قائم کئے بیٹھی ہیں لیکن یہ قرآنی اختلاف فی الارض نہیں ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی حکومت بہر حال و بہر کیف غیروں کی حکومت کے مقابلے میں ہزار آئیں سوڑہ دیتی ہے اس لئے وہ زندگی اس سے پیشتر کی زندگی سے یقیناً بہتر ہوگی لیکن قرآن زندگی نہ پہلے تھی نہ یہ دوسری زندگی پہلی زندگی میں یہ معذوری تھی کہ ہمیں وہ امکانی مواقع میسر نہیں تھے جن سے ہم اپنے نقصانات صحیحہ کے مطابق نظامِ حکومت قائم کر سکتے لیکن اب امکان قدرت کے میسر جانے سے وہ بات تو باقی نہیں رہی۔ اب ہمارے پاس اس اعتراض کا کوئی جواب نہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کی عمارت کو قرآنی خطوط پر تعمیر کیوں نہ کیا قرآنی نقطہ نگاہ سے حکومت بدل یا اختلاف و وراثت اسی صورت میں ہوتی ہے جب وہ اس نظام کے قیام کا ذریعہ بنے جسے حق کائنات نے نوعِ انسانی کے لئے تجویز کیا ہے و جس کے متعلق ارشاد ہوا ہے۔

الذین ان مکشہم فی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوٰۃ و امروا بالمعروف و نہوا
 عن المنکر و لعلہ عاقبتہم یمور۔ (تہ)

یہ (معاہدین) وہ لوگ ہیں کہ جب ہم انہیں تمکن فی الارض عطا کریں گے تو وہ نہ مفسد نہ زکوٰۃ کو قائم

کریں گے معذرت حکام نہ فذ کریں گے اور نوابی سے مدد کریں گے اور کافر کا توفیق نہیں
کے مطابق ہوگا۔

نظام صدقہ و زکوٰۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایسی مجببات اور ہمہ گیر اصول و ضوابط ہیں جن سے
ہر ایک تہذیب و تشریح اور تفصیل و توضیح کے لئے مستقل ابواب کی محتاج ہے اس وقت تک کہ دنیا
کافی ہوگا کہ قرآنی نظام کی پوری پوری بنیاد حکومت ان چار گوشوں کے اندر سمیٹ کر آگئی ہے نہ کہ صدقہ
ان میں عموماً جہت رکھتا ہے کیونکہ اس سے درحقیقت وہ مباشرتاً قائم ہوتا ہے جو تمام نوری و انسانی کی برکت
کا کفیل اور عالمگیر نشوونما کا ضامن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پر قرآن نے نظام صدقہ کی سعادت
کو لغواءِ آہستہ کے چھن جانے کا موجب قرار دیا ہے سورہ مریم میں دیکھئے منعم علیہ حضرات (علیہم السلام) کے
کے تذکارِ جنیہ کے بعد فرمایا۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا
پھر ان کے بعد ایسے نہ نعت جانشین ہوئے جنہوں نے نظامِ صلوة کو ضائع کر دیا وہ اپنی خواہشاتِ
کی ترویج کرنے لگ گئے سورہ ہلکت اور ہر بدی کو پالیں گے۔

یہی ہیں وہ جن سے استمداد فی الارض کی سی نعمت چھین جاتی ہے اور کیسے سوختہ بخت ہیں وہ جس سے
منازع مزید اس طرح چھین جائے۔ وَضَعُوا بَيْنَهُمُ الْبَيْنَ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَارَأْنَاهُم مِّنْ النَّارِ

یہ سب صالحیت پیدا کرنے کا نظام جس کا فطری نتیجہ دراشتِ ارض ہوتا ہے اسے پیش نظر رکھنے اور
یک رنگہ اپنے آپ پر ڈالتے دریس کرتے وقت بنی اسرائیل کی اس دشاگوں بخت قوم پر بھی لگا رہا جس کے
خدا رات کے ڈرتے ہوئے ہم ابھی بھی دیکھ چکے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ ذرا سی تکلیف ہی آوے تو
بیزاری سے کوئی بات خیرات متشابہش نہ تھی اور وہ بیٹے گئے منہ لبر کر۔ قدم قدم پر یہ ملحق کہ ہمیں خواہ مخواہ

نکال کر لے آئے اس سے آدم فرعون کی غلامی میں آجے تھے اور یہاں کیا حالت ہے اگلے دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ کالی جھنڈیاں لئے پاکستان مردہ باد کے نعروں لگاتے بنوس کی شکل میں چلے رہے ہیں ایک پلو چھا کہ کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہتے لگاتے ہیں! اتنے دن ہو گئے پانی کانل بند پڑا ہے کوئی سنتا ہی نہیں جہنم میں گیا ایسا پاکستان اور جہنم میں اتنی اسلامی حکومت کچھ وہاں مر گئے اور جو باقی رہ گئے ہیں یہاں مائے جاسم ہیں۔ دیکھتے یہ داستان کس طرح حرف مرغا بنی اسرائیل کی داستان سے ملتی ہے اور قوم کس طرح درغا و رثا اور شہر آشور ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے جس شخص سے بات کیجئے یہاں یہاں جو گویا اس نے پاکستان میں اگر کسی کی بہشت پشت ہفتاد و نسل پر احسانِ عظیم کیا ہے اس میں شہر نہیں کہ آدم کو سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ان منیبتوں کی برداشت میں ان کی طرف سے کچھ اس قسم کی ذہنیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے گویا یہ منیبتیں کسی اور کی تاثر مناسبت میں تھیل رہی ہیں ان میں قتل و اس کا احساس نہیں کہ ان میں ایک ملک عظیم غوطہ خور ہے تاکہ وہ اس پر اپنی حکومت قائم کریں اور اگر انھوں نے ان مصائب اور تکلیف کو ہمت سے دراصل سے برداشت کر لیا تو دنیا بھر کی سرفرازیوں اور سر بلندیاں ان کے قدم چھو میں گی یہ عوام کا حال ہے خواص کی کیفیت ہے کہ وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس خطہ زمین کے مل جانے سے سب کچھ مل گیا ہے اب کچھ کرنے کا کام باقی نہیں رہا چند دنوں کی یہ چند روزہ غوغا آرائی ختم ہو جائے تو وہ تخت جہنم پر بیٹھیں وہ سر یہ جہان نبائی پر کامل امن و سکون سے متوکل ہو جائیں گے۔ **وذا لک الفوز العظیم۔**

سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں باغی میرے بس دعا کے بعد

یاد رکھو یہ خطہ زمین جو آجے خویش کوئی شے نہیں۔ نہ یہ اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہم اس کی مدد میں دفن ہونے سے جنت افراد کے مستحق بن سکتے ہیں یہ محفوظ اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ آپ اپنے خون سے اس کی حفاظت و عیانت کا سامان بہم پہنچائیں اور پھر اس طرح محفوظ و مصون ہونے کے بعد یہ جنت رتبی میں اسی صورت میں متبدل ہو سکتا ہے جب آپ اندر صالحیت پیدا کر کے اس پر خدا کی حکومت کا تخت اچھڑائیں

جنت ارض کا ابدی توفیق صد لچمت ہے اور خوف و حزن سے مامونیت و مصونیت عرف اس کے لئے مقدر

کی گئی ہے جو اپنے آپ کو قالون الہیہ کی حفاظت میں لے آئے اور اس طرح اصل بن جاتے۔

فمن اتقى راصح فلا خوف عليه ولا هم يحزنون۔ (۴۴)

پس جو کوئی اپنے آپ کو (قوانینِ خداوندی) کی حفاظت میں لے آئے اور اپنے اندر صالحیت

پیدا کر لے اس کے لئے نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔

وذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔

مسلمان کی زندگی

(اکتوبر ۱۳۹۰ھ)

جب انسان پر مالیوسی کی گھٹائیں چھا جاتی ہیں ظلمت کدہ عالم میں امید کی کوئی جھلک باقی نہیں رہتی تمام سبب و سبب ایک ایک کر کے جواب دیدیتے ہیں تو اس کا دل بیٹھ جاتا ہے زندگی کے تمام ناکام تجارب کی یاد پھر سے تازہ ہو جاتی ہے عمر بھر کی ناکامیوں اور نامرادیوں کے نقشِ خاک کے ذہن سے ابھرتے چلتے ہیں وہ ان کی طرف ہلکی نگاہیں بیٹھ جاتا ہے زندگی اسے مسلسل مصائب و تکالیف کی اند و ہناک داستان معلوم ہوتی ہے انسان اسے ایک بے کس و بے بس مجبور و مظلوم قدمی کی طرح نظر آتا ہے جسے فطرت کی چیرہ دستیوں نے جوہرِ کرم اور ظلم و استبداد کی المذاک صوبہ پیش جمیلنے کے لئے اس دشتِ ناک کرہ میں بھیجا ہے چونکہ دنیا کی ہر شے وہی کچھ بن جاتی ہے جس نگاہ سے انسان اسے دیکھے اس لئے جب وہ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتا ہے تو اسے کیس مسرت و شاد کامی کی لورانی کڑوں نظر نہیں آتی ہر چہرہ بے قسم نا آشنا اور ہر پیشانی غم آلود دکھائی دیتی ہے وہ سوچتا ہے اور ہر بار اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ

زندگی مصائب کا دوسرا نام ہے۔ خاص اور دوامی مصائب، ہر آنہ و ایک مستقل تکلیف کا پیش خیمہ ہے ہذا سکون و اطمینان عدمِ آرزو میں ہی ہے۔ (مہرِ مقادیر)

وہ حیاتِ انسانی کو ایک لغو و باطل شے قرار دیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ زندگی محض مراب ہے نہ کوئی کام ہے

مایا کا حال ہے (اپنشد) "وہ زندگی اور خواب کہ ایک ہی کتاب کے دو ورق خیاں کرتا ہے دشو پہنچا۔ وہ شش بہت سے دور بھاگنا چاہتا ہے اور اسے چھوڑ دینے میں ہی عافیت سمجھتا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی تہ کا میوہ کچھ دوس میں دوسرے انسانوں کے ہاتھ پر مشیدہ ہیں اس لئے اسے عام انسانوں سے عزت ہو جاتی ہے اور چونکہ وہ عام انسانوں میں سے صاحبان ثروت و اقتدار کو وہ اپنی نئی ہوی مسرت کا تہاسبہ سمجھتا ہے اس لئے ان انسانوں کے ذہن نہیں بلکہ خود دولت و ثروت، شوکت و سطوت کے خلاف اس کے دل میں ایک گریہ ہی پیش جاتی ہے وہ انسانوں کی بستیوں کو چھوڑ کر دور جنگوں میں جا کر لپیرا کر لیتا ہے اگر اسے انسانوں میں رہنا بھی پڑے تو وہ دولت و عزت کے خلاف جہاد کرنا سب سے بڑی خدمتِ خلق سمجھتا ہے وہ یہ کہہ کر اپنے قلبِ محزون کو تسلی دے لیتا ہے کہ خیر اس دنیا میں تو یہ جو جی چاہے کر لیں۔ آسمانی بادشاہت، میں تو ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہو گا وہ ستم رسبہ۔

نکد دنیا انسانوں، خبیث، مغلوب و مغرور انسانوں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ دنیا تمہارے لئے نہیں بنائی ہے اس کے طالبِ فدا کی لگاؤں میں مرد و ملاحون ہیں البتہ اس کے بعد ایک دردناک حوالہ دالی ہے جس میں دولت و حشمت کے مالک ذلیل و خوار ہوں گے اور جو آج ذلیل و خوار ہیں وہ مہر و مکر۔ آسمانی بادشاہت ہنی مفلس و غریب انسانوں کی دراشت ہے مردانہ میں یم کے مترب ہیں لوگ ہوں گے۔ میں برہما کے ہم آغوش ہونے والے ہی بھگت ہیں یہی تعلیم کینسہ و سو معہ کے راہب کی اعلیٰ ایمان سمیہ ہی نسنہرت سناسی اور تیاگی بیکشو کا سچا دھرم ہے اس فلسفہ اور مشرب کی لہم یہ ہے کہ حال و ذلیل کر کے مستقبل کو مہین بنایا جائے دنیا کی رسوائیاں، عاقبت کی سرفرازیاں قرار دی جائیں یہاں کی ذلت آنے والی زندگی کی عزت و یہاں جتنا پست ہو وہاں اتنا ہی بلند ہو یہاں کا محتاج وہاں کا مٹی یہاں کا تباہ سال و دن کا خوش حال وہ یہاں کا نادار وہاں کا مالک ہو وہ یہاں کے مصائب و آلام کو بلا بنا کر اپنا گھر دکھائے کیونکہ اسے یہاں ہی مسرتوں کے پیام نظر آتے ہیں غرضیکہ وہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک ایسے ناقابل شکست آئینہ کی سہ مسند کی قائم کر دے جس میں یہاں کا ہر نقش معکوس و معانی دے۔

لیکن کیا یہ تعلیم، فطرت کی تعلیم قرار دی جاسکتی ہے؟ کیا انسان واقعی اس دنیا میں ایک مشہور
 قیدی کی حیثیت سے لایا گیا ہے کہ وہ اس جیل خانہ میں غرقید رہے؟ کیا اس کی تخلیق سے فی الواقع یہی مقصد ہے کہ وہ
 فطرت کے ہر تقاضے کے خلاف جنگ کرتا رہے اور ان جذبات کے فنا کر دینے میں ہی اپنی کامیابی سمجھے؟ کیا دنیا اور
 اس کی نعمتیں واقعی قابل نفرت و ملامت ہیں کیا یہاں کی ہر سہولتی شے مجرمہ و حاکم رکھتی ہے؟ کیا
 مقصد حیات انسانی ذلت و رسوائی، محنت و ناداری، کمبخت و مسکنت
کیا دنیاوی زندگی ذلیل ہے؟ | اندس و ذلول حالی اور مغلوبیت و مقہوریت ہی ہے۔ پھر کیا ایک نئے

دانی زندگی کی تمام برکات و نعم، یہاں کی رسیوں اور ذلتوں کے معادضے میں ملیں گی؟ کیا آسمانی بادشاہت
 اسی قسم کی خدائی فوج کا حصہ ہوگی جو دنیا میں ہر قوت سے ذلتی و بکیتی دن گزر رہی ہو؟ کیا خدا کا مقرب وہی ہوگا
 جسے دنیا میں کڑی پٹے پاس بہت نا پسند نہ کرے؟ کیا دولت و حشمت، عزت و وقار کی زندگی واقعی جنت سے
 محرومی کا سبب ہوگی؟ کیا یہاں کے مرفہ الحال لوگوں پر وہاں کا باب السدم قحطی مسدود ہوگا؟ کیا یہاں کے چاندی و
 سونے کا ہڑنگرا جہنم کے فوق و سر اسل بنانے کے کام میں لایا جائے گا؟ ذل و مسکنت کیا واقعی خدا کی رحمت ہے؟
 وسوت و فراحتی کیا فی الحقیقت اس کا عذاب ہے؟

ان سوالات کا جواب آپ اپنے دماغ سے کہ جس پر ایک غصہ دراز سے نہات ماحول اور مخصوص تعلیم کے پردے
 پڑے ہوئے ہیں کچھ ہی دیکھتے اور اس سے مطمئن ہو جائیے۔ لیکن آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن کریم کی بات ہمیں کیا تعلیم
 دیتا ہے کہ وہی تعلیم تعلیم فطرت اور وہی حکم حکم خداوندی ہوگا۔

قرآن کریم ہمیں کھلے کھلے ان نذیر بتاتا ہے کہ انسان کی پولیشن اس کائنات میں ایک عخدم کی ہے اور
 جملہ موجودات عالم اس کے خدمت گزار اور مطیع ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ اِنْ تَعْلَمُوْنَ

پستیوں اور بلندیوں اور روض و نہات میں جو کچھ ہے سب کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔

لہذا انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ہر شے کو اپنا تابع فرمان بنائے۔

انسان کی پوزیشن فطرت کی ہر چیز سے کام لے کر ایک مدت معین تک یہ سب اس کی متاع میں دینا ہی زیبائش و آرائش کی چیزیں خدائے تعالیٰ نے قلعاً حرام نہیں کیں (۲۲: ۴)، بلکہ ان میں انسان کے لئے کینے کی کشش و محبت رکھی ہے۔ (۱۳: ۲) ان سے تمتع حاصل کرنا ان سے فائدہ اٹھانا ان کا کام ہے۔ انسان ہی ان کی پوزیشن کا مقصد ہے اور اسی انتفاع و تمتع کا نام دنیا میں عزت و فخر کی زندگی بسر کرنا ہے اس میں کام نہیں کہ دوست و حشمت کے غلط استعمال سے ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی ناہموار ہو جاتی ہے جس سے ہمارے بچہ بچے نام میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے الگ ہو جائے ہی اس کا علاج ہے اگر وہان قدرت کی بے لگام سرکش انسانی فضیلت نہیں تو ذلت و پستی کی زندگی بھی تو انسانی تخلیق کی غرض و غایت ہے جو سقن بھی وجہ ہے کہ مسرت انبیاء کرام کی تعلیم ہمیشہ اس افراط و تفریط کو مٹانے کے لئے ہوتی تھی اگر آپ نے فرمایا تو معلوم ہو جائے گا کہ خدائے قیوم کا ازل پیمانہ جو ان حضرات مامورین من اللہ کی دس طہ سے دنیا میں تدریس باب میں اس کا شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی رسم رہی ہے یعنی وہ ان عجیب و غریب دستانے کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہے جو دولت اور قوت کے غلط استعمال سے انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور دوسری عزت خیز دنیاؤں کو لوگوں کو ابھار کر سناہت کی بلند ترین سطح پر لانے رہے اور انھیں ایسی تعلیم کی طرف متوجہ کرتے رہے جس پر عمل پیرا ہونے سے ان میں وہ عجیب پیدا نہ ہوں جو مترقین میں پیدا ہو جاتے ہیں دولت و ثروت کے غبار سے انسانیت میں فساد پیدا ہو جاتا ہے لہذا حضرت انبیاء کرام جن مستضعفین کو ابھار کر طبنت پر لے آئے ہیں تاکہ انہیں بتا دیتے تھے کہ دیکھنا تم نے حدودِ اللہ کی نگہداشت کرنا ورنہ ان کے توڑنے سے تمہارا بھی دہی انجام ہو گا جو تمہارے مستقبل کا ہر چکا ہے وہ قوانین الہی سے منہ موڑ لینے والے انسانوں سے دنیا چھین کر ان کو مردوں کے دہے دیتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک ایسا ضابطہ حیات عطا کرتے تھے جس سے ان کے درمیان کے درمیان ایک دائمی رشتہ قائم رہے اور اس طرح انسانیت کا نظام متوازن و ہموار طریق پر چلنا رہے جس پر ہر فرد غرور

تعلیم فطرت کا جو اسنادوں کی ہدایت کے لئے تین پڑوسی جاتی رہی اور اس پر عمل پر ایمان دینا کی قیادت
دینا اور آخرت اور عاقبت کی سرکردگی ہے میزانِ خداوندی کے یہ دو پلڑے ہیں جن میں ہمیشہ توازن
 رہنا چاہیے نثارِ انسانیت کی کاٹی کے یہ دو پہیے ہیں جو ہمیشہ چمک رہے ہیں اور استمرار رہنے
 چاہئیں آزادیوں کی فضا سے بسپا ہیں، رٹے والے پرندے کے یہ دو بازو ہیں جن میں سے اگر ایک کبھی کمزور ہو گیا تو وہ
 زمین سے ابھر نہیں سکتا۔ اور اگر دونوں کی قوت بڑھتی چلی گئی تو اس کی پردہ زکی حیرت دہ ہے جس سے پہنچنے سے قد سونگ
 کبھی پر جھٹتے ہیں یاد رکھیے! اگر خدائے آخرت خدا کا احاطہ ہیں تو دنیاوی شوکت و عظمت بھی کچھ کم نعمت نہیں اور یہ وہ
 نعمت ہے جس کی یاد دہانی اقوامِ عالم کو بار بار کرائی جاتی رہی ہے حضرت ثمود نے اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ خدا کی اس
 نعمت و قدرت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں قومِ نوح کے بعد امتوں کی صفحہ کی بخشش سے نوازا اور تمہیں قوت
 حشمت میں برتری عطا فرمائی البتہ

ذَٰلِكُمْ ذَٰلِكُمْ ۚ اَللّٰهُ يَدْعُكُمْ تَغْلِيحًا ۙ (۷۹-۸۰)

اللہ کی یہ نعمت یاد کرو کہ تمہیں کامیابی لے رہا ہے۔

یہی حضرت صالح نے قوم ثمود سے کہا۔

تم خدا کی اس بخشش کو یاد کرو کہ اس نے تم کو قومِ صالح کے بعد امتوں میں نوازا اور تمہیں قوت

کیا تم قومِ ثمود میں پرمات نہ تھے ہو اور پہلوؤں کا گروہ تھے کہ ان میں رحمتِ خداوندی تھی کہ تم کو

سوال اللہ کی نعمتوں کو پیش نہ کرنا اور ان میں سے نصیحت پیدا کرنا۔ (۷۹-۸۰)

حضرت شعیبؑ نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم زمین پر تمہیں سے اس نے تمہیں قوت
 عطا فرمائی (۷۹-۸۰) حضرت ابراہیمؑ کو اس دنیا میں بھی رحمت دی گئیں اور آخرت میں بھی (۱۲۲: ۱۲۱) اَوَّالِ الْبَرِّ
 کتابِ حکمت کے ساتھ حکیمِ عالم کی بھی مالک بنائی گئی (۷۹-۸۰) اور اس کو اللہ کا فضل فرمایا حضرت یوسفؑ کو اس
 قدر گردش کے بعد جس نعمتِ عظمیٰ سے سرفراز کیا گیا وہ یہی ممکن فی زمین تھا اور اس عیدِ کبریٰ کو ان کے صبر و

تقویٰ کا اجر جزیل کہا گیا۔

اُداس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں صاحبِ حکومت بنادیا (مُتَمَكِّنًا فِي مِصْرَ) کر دیا۔ جہاں چاہیں رہیں یہیں ہم جس پر اپنی رحمتیں چاہیں پہنچا دیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر عذابِ بنیہ سے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی تو تمام داستانِ اسی قوت و حُصْنَت، تمکُن و تسلط کی مسلسل تازہ یاد ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگ سکتا ہے کہ جس شدت و تکرار سے اس قوم کے وفادات قرآنِ کریم میں بیان کیے ہیں کوئی اور واقعہ اس شد و مد سے دہرایا نہیں گیا اس تمکُن کو کمزوروں پر خاص احسان کہا گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ بن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا تھا ان پر احسان کریں اور ان کو دیگر اقدام کا ہم بنادیں اور ملک کا دارث قرار دیدیں اور ان کی حکومت کو زمین پر قائم کر دیں اور فرعون و ہامان اعدائے ان کے لشکر کو وہ کچھ دکھادیں جس سے وہ بچنا چاہتے تھے۔ (۲۸: ۵-۶)

چنانچہ اسی نصیحت و ناتواں اسی محکوم و مغلوب قوم کو بآخِر مَشَارِقِ وَمَغَارِبِ کا حکمران بنادیا۔
وَأَرْسَلْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا إِلَى الْأَرْضِ بَارِئِينَ فِيهَا. وَتَمَتَّتْ لَكُم بَنَاتُ الْأَنْثُسَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَادْرَأُوا
مَا كَانَ يَمْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَمَا كَانُوا يُجْرِمُونَ۔ (۱۳۷: ۷)

اور ہم نے اس قوم کو جو بائیں کمزور شمار کی جاتی تھی اس بابرکت زمین کے مشرق و مغرب کا ایک بندہ بنا دیا۔ اور آپ کے رب کا وعدہ حسنہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے استغفار کی وجہ سے یوں پلید ہو گیا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے مانتے پہنچنے والے ایک بڑے لشکر کو ہم پر ہم کر کے رکھ دیا۔

صبر و توکل، سعی و عمل کا یہی وہ انجام تھا جس کے لئے حضرت موسیٰ نے پہلے ہی اپنی قوم سے وعید کر رکھا تھا۔

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدائے تعالیٰ سے مدد مانگو اور مستقل مزاج رہو یہ زمین ملنے کی ہے وہ جسے چاہے

دائیں قاذون کے متعلق، لفظ چنیدوں میں سے ان کا ایک نام ہے اور آخری انجام تو متیقن کے

لئے ہے۔ (۱۲۸: ۷)

چنانچہ یہی وہ نعمتِ عظمیٰ ہے جس کی یاد بار بار بنی اسرائیل کو دلائی گئی ہے۔

اے بنی اسرائیل! ذکرِ میری اس نعمت کو جس سے تم کو لوازماتِ اویہ نہیں تمام اقوامِ عالم پر برتری

عطا کی تھی دہرہ دیگر مقامات

اور جب اس قوم نے تو ائینِ الہی سے سزائی اختیار کر لی تو خدا کی طرف سے جو سب سے بڑا عتاب ان پر نازل

ہوا وہ اسی نعمتِ کبریٰ کا چھین جانا تھا۔

وَذَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَٰلَہُ وَالْمُسْكَنَہُ وَبَاوَدْتُ غَضَبِیَّ مِنْہُمْ۔ (۱۲۸: ۷)

اور ان پر ذلت دیکھائی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہو گئے۔

تاریخی یادداشتیں | مذکورہ سدرِ قصص، قرآنِ کریم میں بار بار دہرائے گئے ہیں قصص القرآن کا مقصد پیش و قاضی نگاری نہیں، بلکہ ہر قصہ اور اس کا ہر بیان اپنے اندر عبرت و محنت

کی کھلی کھلی بیروتیں رکھتا ہے چنانچہ قرآنِ کریم اجماعِ شہدائے کرام کے احوال و ظروف کی طرف خاص توجہ دلاتا ہے اور بار بار تاکید کرتا ہے کہ غفلت و غفلت کیف کَانَ عَمَاقِبَةُ الْمُسْكِنِ بَلِیِّنٌ۔ جن قوموں

نے قوانینِ الہی کی نکتہ بندی کی ان کا کیا انجام ہوا ہر سب سے ان اقوام کے دنیاوی انجام کی طرف توجہ دانا ہی مقصود

ہے کیونکہ آخری دنیا کی انجام تو کسی کی آنکھوں کے سامنے نہیں آسکتا۔ ان میں سے بہت سی قومیں تو قاذونِ خداوندی

کے متعلق صلوٰۃ کائنات سے حرفِ مکر کی طرح مٹ گئیں اور ان کی محسنِ داستانیں تاریخ میں باقی رہ گئیں۔

وَجَعَلْنَا ہَٰذَا رَاحَۃً لِّیُّنَہُمْ (۲۴: ۴۱) اور بعض قومیں گورندہ رہیں (اور اب بھی زندہ ہیں) مگر ان کی حالت

عبرت و نصیحت کی زندہ داستان ہے پھر قرآنِ کریم نے تاریخی نتائج کے بیان کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ

واضح الفاظ میں یہ بھی ذہن نشین کرادیا کہ اس دنیا میں عزت و توقیر کی زندگی اللہ کی رحمت ہے دنیا میں
 کی ذلت و خواری اس کا غضب اور عذاب ہے مثلاً کہیں یہ وعدہ ہے کہ تم میں سے جو ایمان لائے ہیں انہیں
 صالح کرتے ہیں ان کو وہ زمین کا بادشاہ بنائے گا (۵۵ : ۲۲) کہیں یہ تشریح ہے کہ جو کوئی عمل سر کرے
 گا وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ مومن ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور جو اچھے کام نہ کریں
 میں آتے ہیں ان کا اجر دیں گے۔ (۹۷ : ۱۶) جو کوئی اللہ کی راہ میں گھر چھوڑتا ہے اسے اس دنیا میں بہترین
 گھر دیا جاتا ہے۔ (۴۱ : ۱۶) جو اس کے دیئے ہوئے کی قدر کرتا ہے اپنی قوتوں و اس کی
قرآن کی تعلیم نعمتوں کو صحیح صحیح طور پر معرفت میں لاتا ہے کہ یہی عمل شکرِ نعمت ہے اللہ ان نعمتوں میں اور
 زیادتی کرتا جاتا ہے (۷ : ۱۴) برعکس اس کے جو قوانین خداوندی سے بلا علم و ہدایت، بلا دلیل و ہرمان جبرست
 ہے ان قوانین سے منموڑ لیتا ہے وہ خود بھی منزل مقصود تک لے جانے والے راستہ سے بہک جاتا ہے اور مرد
 کہہ سکتا ہے اس کی سزایہ ہے کہ اسے دنیا میں بھی ذلت و خواری نصیب ہوگی اور اس کے بعد کی زندگی میں
 عذابِ جہنم ملے گا (۸ : ۲۲) اسی طرح جو اس کے قوانین اس طرح سے ملنے کہ جو بات اپنے مطلب کی ہو اسے اختیار
 کرے اور جس میں کسی قربانی و ایشار کی ضرورت ہو اور وہ اس کی طبع مہولت پسندی پر گراں گزرے اور اس سے
 پہلو ہٹتی کرے اس کے لئے بھی خیزی فی الحیوۃ الدینا کا رسوائی آمیز عذاب تیار کیا ہے (۸۵ : ۲) ایک
 دوہیں سنیکڑوں آیات اسی اصول کی تشریح اور اسی حکمت کی تفصیل میں موجود ہیں اس اعتقاد کو دلوں میں جمی
 طرح جاگزیں کر دینے کے بعد مسلمانوں کے لئے ایک دستور العمل، ایک لائحہ حیات تجویز کیا گیا جس سے وہ ان
 تمام نعمتوں کے وارث و مالک ہونے والے تھے جو اقوام گزشتہ کو مل چکی تھیں اور جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے
 انہما ان برکات کے حصول کی شرط ایمان و تقویٰ تھی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا آهْلَ الْبُقْعَةِ الْمَوْنٰوَاتِ الْفَقْرَ لَقَدْ آتَيْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَكَانُوا صَادِقِينَ (۱۰۹)

اگر ان بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم یقیناً ان پر آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔

اور اسی ایمان تقویٰ سے مسلمانوں کی دنیا میں ایک امتیازی زندگی عطا ہونے والی تھی۔

اے ایمان والو! اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو وہ تمہیں ایک امتیازی زندگی عطا فرمائے گا اور تمہاری

نفسوں کو درد کر دے گا اور تمہاری کوتاہیوں سے مدد کرے گا اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ (۸:۲۹)

مومنین کی زندگی | اس لائحہ عمل کی رو سے جو قرآن کریم نے تجویز کیا ایک مسلم کی تمام زندگی مسلسل

جدوجہد، غیر منقطع سعی و عمل، ان تھک کر شیش، کوہ شکن عزم، غیر متزلزل

استقامت، پیہم جہاد، اور بکیر سپاہیانہ زندگی تھی جس کا مقصد محض "عاقبت سوار" ہی نہ تھا بلکہ اپنے عمل

اپنے اعمال صالح کے جیتے جاگتے نتائج اس دنیا میں دیکھ لینا بھی تھا ذلت دہستی کی زندگی، محتاجی و فلاکت کی

زندگی، مجبوری دہلے بسی کی زندگی کہ جسے قرآن نے غضب خداوندی کا نتیجہ قرار دیا تھا نصیب اعدا کر کے خود

عزت و وقار کی زندگی، خوش حالی و خوش بختی کی زندگی، شہمت و شوکت کی زندگی، حکومت و مسوئیت کی زندگی

بسر کرنا تھا کہ یہی قرآن کریم کی رو سے ایک مومن و عمل صالح کرنے والی جماعت کی حیات طیب ہو سکتی تھی ان کے

نزدیک عبادات و اعمال کا حاصل "اپنے اللہ سے دین و دنیا کے حصے لینا تھا" (۲:۱۷۷) وہ قوم بننا تھا جسے

خدا نے تمام اقوام عالم میں سے وراثت کتاب کے لئے منتخب کر لیا تھا (۲:۱۷۷) جسے ذریعہ انسانی میں سے

بہترین امت قرار دیا تھا (۳:۱۰۹) ایسے عباد و صالح بننا تھا جن کے لئے وراثت ارضی مقدر ہو چکی تھی (۲۱:۱۰۷)

اور عملاً بنا دینا تھا کہ خدا کے اس اعلیٰ قانون میں اس کے بندوں کے لئے ایک عظیم الشان پیغام و عظمت ہے۔

بلاغ مبین ہے۔ (۲۱: ۰۶) اور ساری دنیا کو دکھا دینا کہ ہاں جو سچے مومن بن جائیں۔

لَا يَمَسُّهُ الْبُشْرَىٰ فِي الْآخِرَةِ نِزْلًا مِّنَ الدِّينِ وَفِي الْآخِرَةِ لَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا بِرَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۲۱:۶۰)

ان کے لئے اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارتیں ہیں و آخرت میں بھی یہ قانون الہی غیر متبدل ہے اور یہ

سب سے بڑی کامیابی ہے۔

نہیں بلکہ یہ ثابت کر دینا تھا کہ خدا کا یہ وعدہ کہ ہم دنیا میں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کیا کرتے ہیں (۲۱:۶۰)

یہیں پورا ہوا کرتا ہے۔ رکبان ارٹنی کو ملا بتا دینا تھا کہ کس طرح صبر و صلوٰۃ سے استغاثت طلب کی جاتی ہے (۴۵: ۴) کس طرح دشمنوں کے حجم و غیر کے مقابلہ میں ڈٹ کر اللہ کا ذکر بکثرت کیا جاتا ہے جس سے فتح و غلبہ و ب چومتی ہے۔ (۴۵: ۸) الغرض کہ اپنے اعمال سے جریدہ عالم پر اپنا دوام بشت کر کے یہ دیکھا دینا تھا کہ یاد رکھو تمام خوبیاں ہر قسم کی کامیابیاں صرف مومنین کے لئے ہیں جاہلین کے لئے ہیں۔ اَذْلَلْتُ لَكُمْ الْكَافِرِينَ (۴۵: ۸) اذلتہم انہوں نے یہ کچھ کر کے دیکھا اور ان کے دھوکے سے وہ تمام دھوکے پورے کر دینے پر ان سے کہے گئے تھے۔

وَاذْكُرْ لَكُمْ اَرْسَلْنَا رُوحَنَا اِتَّخَذَ اَوْ كَانَتْ اَمْ سَمِ

كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (۲۴: ۲۳) -

اور اس نے تم کو (مہربانے دشمنوں کی) زمینوں کا اور ان کے شہروں کا اور ان کے موطن کا۔ ایک نبی دیا

اور اس سرزمین پر بھی کہ جہاں ابھی مہربانے قدم بھی نہ پہنچے تھے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

یہ تعدادیں تھوڑے تھے بیکراں کے جو صلے بڑھانے کے لئے ان کے خیالوں میں ایمان دشمن تھوڑے دکھائے جاتے۔

(۴۲: ۸) جب مقابلہ ہوتا تو ان کے ذرا ایمان سے مٹی لیں کی آنکھیں خیرہ کر دی جاتی کہ جس سے یہ ایمانیں ڈکڑ

دیں (۴۴: ۸) کیسے ایسے شکروں کو بھیج کر ان کی مدد کی جاتی جن کو کسی کی آنکھ نہ دیکھ سکتی اور جس سے ان کے

دلوں میں سکینت و تثبیت اور ان کے اعدا کے دل میں ان کا رعب ڈال دیا جاتا (۴۵: ۸) کہیں ان میں کا ایک

ایک دودو پر بھاری ہوتا (۴۶: ۸) کہیں دس دس پر (۴۵: ۸) ہاتھ ان کے ہوتے اور مارنے دے خود خدا ہوتا۔

تیرا ان کے ہوتے اور فضا ان کے ساتھ لپٹی ہوتی خدا کی (۴۷: ۸) اس کے مقابلہ میں نہ دشمنوں کی اکثریت ان کے

کھم آتی اور نہ قوت اس لئے کہ یہ قوا ہیں خداوندی کی۔ دشمنی میں قدم اٹھانے لگتے اور وہ ان۔ ہستوں کو بھول

چکے تھے یہی وجہ تھی کہ ہر منہ ان کے ہاتھ میں اور ہر میدان ان کے قبضہ میں ہوتا اور اس طرح سے بتا دیا جاتا کہ

فَاَنْصُرْنَا عَلَى السَّوْفِ الْمَكَافِرِينَ۔ کی دعائیں کیسے مستجاب ہوا کرتی ہیں اللہ کی محنت ضائع

ہیں کیا کرتا۔ یہ اس کا دندہ ہے چنانچہ اس دندہ کے مطابق وہ نخصا سا پلوہ دینا بھر کی تیز رفتاری سے
ہواؤں کے جھونکوں میں رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے لگایا گیا تھا چند ہی سال کے عرصہ
میں ایک شجرِ طیب کی طرح یوں بڑھا۔ پھولا۔ پھیرا۔ پھیرا کہ اس کی جڑیں سخت اثری میں اور اس کی شاخیں اونچے دریا
پر کہیں اور جسے دیکھ دیکھ کر اس جنتِ ارضی کا باغبان و جہدِ مسرت سے جھوم اٹھتا تھا۔

محمد اللہ کے رسولِ دران کے ساتھی کے مفہم میں سخت پس میں بہت دالے۔ تو ان کو دیکھ کر کہیں کوئی
کرسٹ ہیں کہیں سجدوں میں پڑے ہیں اللہ کے فضل و رحمت کی جستجو میں لگے رہے ہیں ان کے آثار و جہد
تاثر سجدات ان کے چہروں پر نمایاں ہیں یہ ان کے اوصافِ توہید میں ہیں اور انجیل میں ہیں جیسے کہیستی کہ
پہلے اس نے اپنی کوئی نشانی بھروسہ درست ہو کر اپنا پروردگار کی پھر وہ اور مولیٰ توحیدی پھر اپنے تئیں سیدنی
کھڑی ہو گئی کہ دندہ دیکھ کر ہر کسان کو دل مسرت سے اچھل پڑے اور اس سے حاسدین بھی بے اثر۔ اللہ نے
ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمالِ صالحہ کئے مغفرت اور اجرِ عظیم کا دھواں دندہ کر رکھا
(دہلیوں پورہ ہو کر رہا)۔ (۲۶: ۲۷)۔

چنانچہ اللہ کے پیغمبرِ مومن بندے جب بعد میں اپنی دولتوں حالتوں کا موازنہ کرتے اور وہ وقت نہیں یاد
آتا تب وہ قلیل تھے۔ ملک میں کمزور و ناتوان شمار کئے جاتے تھے اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ محال تھا ایسے
اچک کر نہ لے جائیں سو ایسی حالت میں اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اپنی مدد سے انہیں قوت دی اور ان کو
نہیں نہیں چیزیں عطا فرمائیں کہ وہ خدا کے شکر گزار بندے بنیں۔ (۲۷: ۸) تو مسرت کے پھول سے تھے جن
کی وجہ سے حضرت عمرؓ لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلان کرتے کہ

یہ دادی بہن مومن سے جس میں ایک اور کرتا بہن باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا وہ سخت مزاج آدمی تھے

کام نہ تھے تو تم کا دیتے تھے کم کام کرتا تھا تو پیتے تھے درجہ۔ حالت ہے کہ اس دادی میں میرے اور میرے

خدا کے درمیان کوئی تیسری قوت شامل نہیں۔

لیکن یہ دور جس میں اسلام کا صحیح نصیب العین، عبادات کا صحیح مفہوم، اعمالِ صالحہ کی پہلی تفسیر دنیا اور آخرت کا اصلی تعلق، قرآن کریم کا عملی نظام، اسوۃ رسول اللہ کی بین تصویر، مسلمان کے سامنے تھی بہت جلد ختم ہو گیا۔ خلافتِ منوکیت سے بدل گئی اور اس کے ساتھ ہی منوکیت (امپریل ازم) کی تمام خرابیاں ایک ایک کر کے اس کی کچر میں نمودار ہو گئیں، اور اس کی تہہ جہدِ عیسائیوں

اس کے بعد

وقت ہوئی جب اسلامی تعلیم کا محض قالبِ اسلامی تھا اور روح یکسر عجمی ہو چکی تھی حکومت درباریہ در مذہبیت سے طبائعِ عافیت کوشش ہو چکی تھیں وہ نجابدانہ زندگی جو قرونِ اولیٰ کے مسلمانوں کی اصل بیعت تھی اب بیگار کے بھرتی شدہ مستعار طبقہ کا کام سمجھا جانے لگا۔ گرجاؤں کی وہ ناروٹقی روح جو خاندانِ نبویؐ کی شمع میں ملبوس دیکھ کر تمنا اٹھتی تھی (حالانکہ وہ میدانِ جنگ میں تھے اور جنگی ضرورت سے انھوں نے ایسا کیا تھا) اب عہدِ کہن کا افسانہ بن چکی تھی تقسیمِ عمل سے عملی برہمنیت پیدا ہو چکی تھی علما کا طبقہ بجائے نیروستان کے ب لفظی تادیلات کی جنگ میں مصروف تھا اربابِ طریقت بھی تصوف کے تباہ کن نظریہ کے تحت ٹوٹے ٹوٹے مفلون کر بیٹھے تھے یہ سب سامانِ ہلاکت پہلے سے جمع تھے کہ شامتِ اعمال نے ناٹاریلوں کے حملہ کی صورت اختیار کی۔ اسلام کی مرکزی قوت فنا ہو گئی، ان کی اجتماعیت بگاڑ گئی۔ مذہب کے علمبردار حضرات اب مختلف گوشوں میں زادیوں میں جادو کے قوتیں سلب ہو چکی تھیں جو صلہ پست ہو چکے تھے۔ دنیا ہاتھ سے نکل گئی عزت و قدر کی جگہ ذلت و پستی آگئی۔ شریعت و حشمت کی بجائے ذل و مسکنت چھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مناسک و شعائر کی شکل تو وہی تھی جو عہدِ اولیٰ میں تھی لیکن اب ان کے نتائج وہ نہ تھے جو اس وقت مرتب

پھر کیا ہوا

ہوتے تھے قدموں کی تار بچیں ذہنیت کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں اور اس قسم کے موثر شہداء حیات میں بڑے نازک ہوتے ہیں اگر اس وقت نصیبِ یاد رہی کرتا، ہمارے اعمال کے سزا کی مدت ختم ہو جائے وہ ہوتی تو لگا ہ اس طرف جاتی کہ یہ تمام عبادات، یہ تمام اعمال، جن کی شکل اسلامی ضرور ہے اس وقت تک حقیقی معنوں میں اعمالِ صالحہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کے نتائج اس حیاتِ ارغشی میں وہی کچھ نہ ہوں جو عہدِ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ فِيْ جَنَّةٍ لِّیْكِنْ یُخَذُّیْنَ كَیْدًا اِنَّ عَذَابَ الْاٰخِرِ لَیْزِیْدُ
زاویہ نگاہ کی تبدیلی جہاں جہاں کامیابی، فلاح، سرخوردی، فوز و عظیم، رزقِ کریم، جنِ تاب و ثنیں کے لئے مخصوص کیا تھا ان سب کو آخرت کی زندگی سے متعلق کر دیا گیا اور کوئی

عمل ایسا باقی نہ رہا کہ جس کا نتیجہ اس دنیا میں بھی برآمد ہو سکے۔ اس کا ماننی نتیجہ یہ ہوا کہ باوجود عقیدہ کی شدت اور صوم و صلوٰۃ، تسبیح و تہلیل کی پابندی کے دنیاوی زندگی روز بروز ہر سے بدتر ہوتی چلی گئی۔

یا دسعتِ اندک میں تکبیر مسلسل   یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات
 وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خدا مست   یہ مذہب ملا و جمادات و منبہات

اس وقت بجائے اس کے کہ یوں سمجھا جاتا کہ ان الفاظ و اعمال کی روح ان سے مفقود تہم چکی ہے اس لئے صحیح نتائج برآمد نہیں ہوتے انھوں نے اپنے آپ کو یوں فریب دے لیا کہ یہ تمام اعمال رنگاں نہیں جا رہے لیکن ان کا نتیجہ اخروی زندگی میں برآمد ہو گا۔ غیر مسلم خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے بجائے اس کے کہ ان پر رشک آتا، انہیں اپنے لئے ہونے مرید کا غاصب سمجھتے۔ اپنے آپ کو یوں سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ابتداء کی زندگی ہے جس میں انہیں مہلت دی گئی ہے اخروی زندگی میں ہم جنتِ باور دانی درجہ جہنم ابدی میں جائیں گے، عیسائی راہبوں کا فلسفہ ترکِ علق، یونانی مشائیین کی حکمت ترکِ دنیا، ہندو مت کا سنیاس، بدھ دھرم، مسلمان تیاگ ایک ایک کر کے اسد می پور میں منتقل ہوتا چلا گیا لہذا ترکِ دنیا، ترکِ علق، ترکِ لذت حتیٰ کہ "ترکِ ترک" صحیح اسد می تعلیم کے اندوخال قرار پائے۔

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں   بہانہ بے علی کا بنی شراب الست
 نقیبِ شہر بھی رہا بے نیت پر تھا مجبور   کہ مگر کے ہیں شراب و جنات دست بدست
 گر زیکش ملکش نہ زندگی سے مردوں کی   گر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست

دولت کی فراہمی کے ساتھ اگر خدا فراموشی جمع ہو جائے تو اس کا لازمی نتیجہ فساد فی الارض ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ

نشانِ انسانیت کو نبایہوں کی طرف لے جاتا ہے قرآن کریم نے ایسی حالت خرز رہنے کے لئے تاکید کی تھی کہ دیکھنا کہیں دولت و قوت ہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا۔ بہتاری منزل مقصود اس سے کہیں بلند ہے۔ یہاں جہاں قرآن کریم میں ایسی تعلیم تھی اسے دنیاوی متاع و اسباب سے نفرت دلائل کے لئے بلوریں تھیں۔ پیش کرنے لگے یعنی طیب نے بڑھتی ہوئی حرارت کو روکنے کے لئے سر پر ہوت سکنے کی تاکید کی تھی کہ کہیں سر پر ہوت سے یہ اسی ہوت کا استعمال فالج کے مریض پر کرنے لگ گئے دنیاوی زیب و زینت کہ قرآن کریم نے بابتسیر کے حرم فرمایا تھا وہ سب حرام قرار پا گئیں۔ چیتھڑے پہننا، بھوکے رہنا، حارب و خستہ ہونا، بے گھر بے درزند ہونا کرنا، خدا کے بندوں کی سلامات متصور ہونے لگیں غرضیکہ ایک ایک کر کے اس رہبائنت کی تمام باتیں جزوِ بدعت و بدعتِ اسلام بن گئیں جن کو روکنے کے لئے اسلام دنیا میں آیا تھا اور اس نے بدعت قرار دیا تھا۔ اسلام رہبائنت کا اس لئے مخالفت نہیں کہ اس سے لوگ شہروں کو چڑھ کر جنگوں میں، سیر کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے کہ اس سے .... ایک بین الافراد کی نجات کا تحمل پیدا ہو جائے جس کا اجتماع ہے کہ واسطہ نہیں ہوتا۔

اجتماعی زندگی افراد کی اس سطح اس لئے چاہتا ہے کہ اس سے اجتماعی زندگی کی اس سطح ہوتی ہے قوم کے مجموعہ کا نام ہے افراد کا ترکیب نفس ضروری ہے اس لئے کہ ان افراد کے مجموعہ سے ہوتا ہے ہوگی وہ مز کی ہو جائے گی اس کے نزدیک ہر مسلمان ایک عظیم الشان مشینری کا پرزد ہے جس کی ہر حرکت و ہر جنبش ساری مشینری پر اثر انداز ہوتی ہے اگر ہر ایک پرزد اپنی اپنی یا قوت و الناس کے پرزد ہوتے ہوئے نظام اس موٹے اور پائندی کا بنا ہو لیکن اس کی حرکت کا تعلق باقی پرزدوں سے دالہ نہ ہوتی تو اس مشینری کے لئے ایسے پرزدے کا عدم اور وجود بڑبڑ ہے اس کا فی ذاتہ صانع (درست) ہونا چاہیے کہ معنی نہیں رکھتا اگر سرمد کا سفیر ایسی افرادی اصلیت ہی ہوتا تو رسول اللہ اور سب ابوبارہ کہ غاروں میں چھپ کر نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے تو کوئی نہیں روکتا تھا لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے ایک ذہینیت کے بدلے سے تمام تعلیم کی سطح بدل گئی اور عبادت کا مفہوم ہی قسم کی افرادی صلاح سمجھ لیا گیا ہے۔ بتائینت سے کہ وہ مسلمان نہ رہتا تھا۔

تمام عالمِ اسلامی میں اس عجیب و غریبیت کے مہربانِ جاشیم پھیل گئے اور بہتہ آہستہ اسلام کی تمام شوکت و عظمت
ذلت و مسکنت میں بدلتی چلی گئی حتیٰ کہ آج حالت یہ ہے کہ وہی قوم جس کے نزدیک خدا کی رحمتوں سے یوں نہ
کفر کے مترادف ہے یا اس و حرمان کا جسمہ بن کے رہ گئی ہے وہی تعلیم جو اس دانا و نادانِ اعانت و ناتوان
پریشانی و پرانگندگی کے عالم میں وضع ہوئی تھی اصل اسلام بن چکی ہے لہذا عوام تو اس نشے میں مست ہیں کہ یہاں
جس قدر ہو سکے تباہ حال ہو جائیں جو بہنی آنکھیں بند ہوئیں۔ ہم جنتِ جاودانی میں جا بیٹھے اور جہنم میں
کی لپٹی اور زبوں حالی کا احساس ہے وہ یہ سمجھ کر کہ یہ سب ان کے دین کا نتیجہ ہے اسلام سے پیرا ہو جاتے ہیں
تو دین کے علمبرداروں کو شکایت ہے کہ لوگ بے دین ہوئے جا رہے ہیں اور بے دینیوں کو شکوہ ہے کہ یہ دین داران
کی دنیا بے تباہ کر رہے ہیں مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے اور نمازیوں کو گلہ ہے کہ ان اماموں میں
”وہ صاحبِ ادعائے تجاویز نہ رہے“ ہذا ان دونوں میں ایک ایسی عداوت کا ایک گہری نیچے مارا ہو چکی ہے
کہ دونوں اپنے اپنے شعبوں کو دین اور دین کو ناقابلِ التعلیل سمجھ کر ایک دوسرے الگ ہو چکے ہیں۔ سامیانِ دین
نے اسی وجہ سے دین کو غریبوں تک محدود کر دیا ہے کہ وہاں ابھی ان کی عزت باقی ہے۔ مسلمان عمار کے طبقہ
کی حالت آج خزانہ کے آشوب و آدینے والی ہو چکی ہے۔ جس دین کی تمام نعمات کا
بوجھ اسی غریب و نادار طبقہ کے سر پہ ہے مولوی بتا رہے ہیں اور اپنا خمس وصول کر کے

غریبوں کی حالت

اسے عذابِ قبر اور نارِ جہنم سے بچنے کی دعائیں سکھ کر چلا جاتا ہے شیخِ طریقت اپنا ٹیکس بیکر پاس لٹا کر
ذکرِ خفی دہلی سے روحانیت بڑھانے کا صراحتاً مستقیم دیکھ جاتا ہے داعیِ آقا ہے تو قرآنِ کریم کے رزقِ کریم
اور حیاتِ طیبہ کے وعدوں کو عاقبت پر امتحا کر لے تھپک تھپک کر سدھاتا ہے۔ یاد رکھو! اَلْاٰقِبَةُ لِمُتَّقِيْنَ
میں نے ایک بہت بڑی مسجد میں جمعہ اور اربعہ کے خطبہ میں خود سن کر امامِ آخر الزمان کا ظہور اس وقت ہو گا جب
مسلمانوں کا زوال و انحطاط اپنی انتہائی حالت کو پہنچ جائے گا چاروں طرف سے مایوسی کی گھنٹیں بج رہی
چھا جائیں گی۔ امید کی کوئی کرن باقی نہ رہے گی اگر اس وقت تک امامِ صاحب نے کتاب نہیں لکھا تو اس کا

یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کا زوال آخری حد تک نہیں پہنچا۔ جس وقت مسلمانوں کی تباہی اس آخری حد تک پہنچ جائے گی تو آنے والا آئے گا اور تمام روئے زمین پر مسلمانوں کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ جو لوگ کچھ آسودہ حال ہیں ان پر ان محافظین، دین متین اور حامیان شریعہ میں کی نظر کریم اور قسم کی سب سے بڑی کوشش اشتہارات چسپاں نظر آئیں گے کہ ایک ہزار روپیہ انعام اس شخص کو دیا جائے جو یہ ثابت کر دے کہ میں تین ماہ نہیں کبھی پیاتے۔ ان متدیان دین نے اپنے اپنے مراکز قائم کر رکھے ہیں معتدین کا حصہ مردوں، بچوں، عورتوں، ایسے ہی مجاہدانہ و مبارکات میں صرف کر دیتے جاتے ہیں جو عت ممانت کے لئے و مشائخ سلوا و اسات و دانیان کی ہوتی ہیں۔ مدت چھتے میں دونوں طرف سے ہزار ہا روپیہ خرچ ہو جاتا ہے دینے والے اسے فی سبیل اللہ کر۔ جنت کے خریدار بنتے ہیں۔ اپنے جہاد کبیر کا حصہ بھگ کر لیتے ہیں اور پھر احسان بھی رکھتے ہیں۔ جس کے صورت دیکھ کر اللہ نے اس سلسلہ کائنات کو ایک عظیم الشان مقصد کے لئے تخلیق کر کے اسے، خزان کے لئے مسز کبیر، پیر ان انسانوں میں سے امت مسلمہ کو خیر امت کہہ کر اس مقصد کی تکمیل کے لئے انھیں چن لیا۔ تو کیا وہ مقصد یہ ہے کہ نصب العین جو خاطر کائنات نے اس اجتہاد و انتخاب کے اندر منظم رکھا تھا اس کا حصول اس کا وہ وہ رس و رسالت ہو گا کہ نمازیں آئیں آہستہ کہنی چاہیے۔ یا باواز بلند، ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے یا زیر ناف۔ یہ نہایت کی نہایت پر شبہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اصل تصویر ان کا بھی نہیں اصل یہ ہے کہ جس چیز کو اس وقت قیام کے زمانے اور جن اداروں میں یہ تعلیم دی جاتی ہے ان کی بنیاد غلط ہے فلاح و سعادت کو محض اخروی زندگی کے ساتھ منسوب کر دینے سے مطلب یہی ہے کہ اغوال کو نتائج کے اعتبار سے نہ پرکھا جائے بلکہ محض اندر کی حالت سے پرکھا جائے یعنی ایمان و ايمان صالح کی پہچان حسن و آب، نیک انجام، کامیاب زندگی، حیات طیبہ، شہادت فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ ان کی سند اس قسم کے سرٹیفکیٹ ہوں جو منبری خلفائے عرب ہیں ہر مسلمان کو اپنے عقیدہ کے صحیح ہونے کی شہادت میں اپنی جیب میں رکھنے پڑتے تھے۔ قصور مارا اس ذہنیت کا ہے اور جب تک یہ ذہنی تخیل نہیں بدلے گا کوئی تبدیلی کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔

ابن زمین و آسماں دیگر شود

نورِ دیگر پس جہاں دیگر شود

آپ اس طبقہ کو چھوڑتے جو اسلامی مناسک و عبادات پر غافل نہیں

اس طبقہ کو دیکھتے جو ان عبادات پر کام نہیں لے، ان کی دنیاوی

مذہب پرست طبقہ کی حالت

حالت کیسی ہے۔ قرآن کریم نے ان ہی لوگوں کو کامیاب کہا تھا۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (۱۱-۲۲) انہی کے لئے آیتِ نشا

پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ روزِ بروز بجائے فلاح و صلح ہونے کے ناکام و نامراد ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا غفلت اس لئے

نہیں کرتے کامیابی۔ یہ ”فلاح و صلح“ محض آخرت سے منسلک کر دی گئی؟ قرآن کریم نے کہا تھا:-

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا الصَّالِحِينَ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (۲: ۴۷)۔

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انھوں نے اعمالِ صالحہ کئے یعنی ایمان لائے اس پر جو عمدہ پر ہدایت

کیا گیا ہے جو حق ہے ان کے رب کی طرف سے ان سے ان کی برائیوں کو دور کر کے ان کی حالت کو بہترین بنا دیا ہوگا۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جسے صالح کہا جاتا ہے اس کی زندگی انتہائی قابلِ رحم گزر رہی ہے کبھی سوچ بھی کہ یہ کیوں ہے۔

لیکن ان حضرات کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں انھوں نے اپنے آپ کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ حالت کی بہتری کا مقنا

صرف حیاتِ آخرت ہے یہ دینا نہیں چاہتا کہ حقیقت یہ ہے کہ:-

جو آن جگر سوزد خود افسردہ نہیں ہے

وہ کل کے غم و غیش پر کچھ حق نہیں کرتا

جس قوم کی اختیار میں امروز نہیں ہے

وہ قوم نہیں مانتا ہذا مہ فردا

قرآن کریم میں ہے:-

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تُلَاحِظُوا سَعَاتِیْ ۚ سَعَاتِیْ لَكُمْ لَٰكِنَّ سَعَاتِیْ لَیْسَ لَکُمْ ۚ اِنَّکُمْ فِیْ سَعَاتِیْ لَکُمْ ۚ اِنَّکُمْ فِیْ سَعَاتِیْ لَکُمْ ۚ اِنَّکُمْ فِیْ سَعَاتِیْ لَکُمْ ۚ

اے ایمان والے! نہ ملاحظہ کرو میری گنتیوں کی گنتیوں کو۔ میری گنتیوں کے واسطے تو ایمان والے! نہ ملاحظہ کرو میری گنتیوں کی گنتیوں کو۔ میری گنتیوں کے واسطے تو ایمان والے! نہ ملاحظہ کرو میری گنتیوں کی گنتیوں کو۔

(جو یہ کہتے بیٹھے ہیں)۔ (۲۱: ۴۵)۔

صلاح اور غیر صالح کی زندگی یعنی قرآن کریم کی روش سے ایک مومن و صالح کی زندگی یک بہ نکل کی زندگی کے برعکس بلکہ نتیجہ اور ذمی نتائج ہونی چاہیے یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور جو اس کے خوف سمجھے وہ سراسر غلطی اور گمراہی پر ہے لیکن کیا واقعی آج ان کی زندگی جیسے مومن صالح کہا جاتا ہے بد اعمال کفار کے مقابلہ میں امتیازی زندگی ہے؟ واقعات تو اس کے خلاف بتا رہے ہیں۔

قرآن کریم نے تو اعمال و ایمان کے صلہ میں رزق کریم، عزت و آبرو کی روٹی (۵۰: ۲۲) دینے کا وعدہ کیا ہے پھر آج یہ کیوں ہے کہ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کی روٹی مسلمان کو مل رہی ہے یہ عقل زیب داستان نہیں بلکہ ٹھوس حقیقت ہے کہ آج محض روٹی کی خاطر مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی برہ و اعتبار سے ذلت و خوارگی کا وہ منازل طے کرنی پڑتی ہیں جن کے تصور سے شرافت کی نگاہیں زمین میں گڑا جاتی ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ زبان حالی اس لئے ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ رکھا ہے بجا اور درست، لیکن اس سے اسلام چھوڑنے کی تعمیل کیا ہے؟ صرف اس قدر کہ لوگ انگریزی پڑھ گئے ہیں ڈاڑھی منڈالنے لگ گئے ہیں ان کے ٹخنے ڈنکے ہوئے ہیں وغیرہ ذلک لیکن سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے یہ سب انداز درست ادبیح ہیں جو آپ کے معیار کے مطابق ہیں وہ کون سی خوش حالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ آپ جس طرح جی چاہے اپنا آپ کو خوش کہتے لیکن یہ ساری خرابی اس انگریزی کی ہے جو اسلام کے صنعت و انتشار کے زمانہ میں پیدا ہوئی اور جس کی روش سے مسلمان کو مسلمان ہونا تو ایک عادت انسان ہونا بھی نصیب نہ ہو سکا اس تمام خرابی کا ایک اور صرف ایک علاج ہے کہ وہ یہ کہ مسلمانوں کو بگاڑنا چھوڑ جائے کہ یاد رکھو دنیا کی ذلت و خوارگی کا خدشہ ہے یہاں کی شریعت و حشمت کی زندگی عین مادی زندگی ہے مسلمان دنیا میں ایک امتیازی زندگی

تلاش بسر کرے کہ ہے عزت و وقار، باہ و وسعت، سر بلندی و سرفرازی، اس کے اعمال صالح کے رزق ہونے پر ہیں ہر مہم اس سے نتائج پیدا نہیں کرتے ان کی صورت ساری ہر توان کی روح ہرگز مادی نہیں تو یہاں ذلیل ہے اور اس ذلت پر قانع ہے وہ آخرت میں محروم نہیں ہو سکتا جو مادی ہو جو وہ

زندگی نہیں سنوار سکتا۔ اور اس روحانی میں مطمئن رہنے کی طاقت بھی نہیں سنوار سکتی۔

مَنْ كَانَتْ فِيْهِ هَذِهِ اَتَمَّتْ فِرْعَوْنِي الْاَخِرَةَ وَالْاُخْرَىٰ -

جو اس دین میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا۔

ایک مانتے کہ اس تعلیم کی اشاعت میں آپ کی محنت سے سنت و طاعت اور عقائد کا چہرہ ان یوں چھلنے سے کم نہیں ہوتا۔

گرفتہ حضرت ملا تیش رو دست

اگر باہر مٹانی کہ دارم

لیکن اگر آپ کو تسلیم ہے کہ یہ تبدیلی اور پس لاپی بے تو کسی مخالفت کی پروا نہ کیجئے۔ کیجئے اور برعکس یہ ہر دو

تواں گفت بہ مہر توں گفت۔ ایک دفعہ اس صدی ربانیت کے عقائد کو توڑ دیجئے اور صحیح اسلامی تعلیم سامنے لے آئیے پھر دیکھئے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکوٰۃں وہی تہذیب پیدا کرتی ہیں یا نہیں جو ایک ذہن کی اس دنیا کی زندگی کے خصوصی امتیازات ہیں اور آخرت کا نو پھر پوچھنا بن کیا جب خدا کی کتاب زندہ ہے اس کے اندر اس کے سوال کا سوا حشر زندہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پر عمل کرنے والی قوم دنیا میں زندہ نہ ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہی اس قوم کو ہے کہ بقا لدا سنج

ذات سرست ہے اور اس قوم کا ہر عمل عمل صالح ہے جو اس کے اندر زندہ اور پائندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہوتا ہے۔ اقوام مغرب نے فطرت کے اسی اصول کو اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کو ہانپ لیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ چند دواؤں میں جو نتائج برآمد ہو گئے ظاہر دبا ہر ہیں لیکن ان کی بد بختی کہ وہ اپنے نفس میں زندگی و عقل اقدار کے تابع نہ رکھ سکے اس لئے ان کا نظام انسانیت کے لئے ممد حیات ہونے کے بجائے وجہ ہلاکت بن گیا۔

لیکن بایں ہمارے جس وہ قوتیں توجہ عمل ہو گئیں جن کی وجہ سے آج تمام دنیا کے مسلمان ان کے رسم و کرم پر زندگی بسر کر رہے ہیں ناپا پیدا رہی لیکن فطرت تو ہوتی برعکس اس کے مسلمانوں کے اس غلط اعتقاد سے تو

ان کی یہ حالت ہو گئی کہ

قبضے سے امت بچاری کے دیں بھی گیا دینا بھی گئی۔

اگر ان کے اعمال کہیں حقیقی معنوں میں اعمال صالحہ ہو جاتے تو پھر اس جنتِ ارضی کا بوجھنا ہی کیا ایسی جنت کہ جس میں اس جہنم کا گزر ہی نہ ہو جس میں یورپ آج گزر رہا ہے اس کے قرآنِ کریم کے مطابق ایمان و اعمالِ صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض یعنی اس زمین پر خدا کی حکومت کا قیام ہے استبدادِ ملوکیت کی لعنت نہیں جس میں آج مسلم و غیر مسلم سب حکومتیں گرفتار ہیں۔

یاد رکھئے! جس ایمان و عملِ صالح کا جتنا جاگت، زندہ پائندہ نتیجہ اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کا قیام نہیں یعنی جماعتِ مؤمنین کا استخلاف فی الارض نہیں ضابطہ الہی کے مطابق جہاں بان و جہوں رانی نہیں وہ ایمان قرآنی ایمان نہیں وہ اعمالِ اسلامی اعمال نہیں انہیں ایسا سمجھنا نفس کا دھوکا ہے لگاؤ کا پھیرت مسلمان کے لئے ایمان و اعمالِ صالحہ کے پرکھنے کی یہی ایک کسوٹی ہے باقی سب فریبِ نظر ہے ابلیس کے دھوکے ہیں۔

دگرگوں گشتہ باز خویش بگزیر

ز قرآن پیش خود آئینہ آدیز

قیامت ہائے پیش راہ انگیز

تر از دئے بند کردار خود را

اپنی آنکھ اور قرآن کی روشنی

(اپریل ۱۹۷۲ء)

انسانی زبان کے سیکھنے میں کس قدر محنت درکار ہوتی ہے، لیکن انسان کے بچے کو دیکھتے کہ وہ ان دشوار گزار مراحل کو آسانی سے عبور کر لیتا ہے۔ بچہ جب بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس طرح بول نکلتا جیسا شروع کر دیتا ہے گویا یہ سب کچھ اسے پہلے ہی سے یاد تھا۔ ان نے اپنے گہوارہ میں خاموش نگاہوں سے سب کچھ سیکھ لیا تھا اور سیکھ اس نیک سیکھتے کہ نہ صرف الفاظ ہی زیر ہو گئے۔ بلکہ اس سب دہجہ کی بھی پوری پوری نقل کر لی جو اس کے والدین کی آواز کو متحرک کر رہا تھا اور نقل بھی ایسی مکمل کہ وہ لفظ بولنے سے معلوم ہو جائے کہ بچہ کس لہجہ اور کس تغیر سے متعلق ہے بڑی عمر میں پہنچ کر جو زبان سیکھی جائے اس میں بل زبان کا سبب دلچسپ پیدا کرنا ناممکن نہیں تو شبہل ضرور ہوتا ہے اور ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ یہ پہنچتا ہی نہ جاسکے کہ وہ زبان اس کی مادری زبان ہو یا بعد میں سیکھی ہوئی لیکن بچہ اس نقل کرنے میں کمال کرتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ بچہ کا ذہن کس قدر ذہین ہوتا ہے۔ وہ وہ نقش جو چپکے ہی چپکے اس کے دل و دماغ پر آغوشِ مادر میں منقش ہو جاتے ہیں۔ کیت محنت اور دیر پا ہوتے ہیں لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کے دماغ کی یہ خادگی اور شرفیولی صرف زبان ہی تک محدود رہتا ہے یا کہ یہ سب دماغ تو بہرحال دماغ ہے جب وہ حرکت و الفاظ اور اب دلچسپی کی حرکت و سکنا سے یہ متاثر ہوتا ہے تو گرد و پیش کے دیگر احوال کو اس کے ذہن سے اثر پذیر کیوں نہ ہوگا! زبان کی اثر پذیری چونکہ الفاظ

کے محسوس پیکر میں سمارتے سامنے آجاتی ہے اس لئے ہم اسے باپ لیتے ہیں۔ لیکن خیالات کی شریذ پر ہی بچے کے قلب و دماغ پر غیر محسوس طور پر پردہ پڑ رہا ہے اس لئے ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ مگر باپ ہیں تو کر سکتے ہیں جنہوں نے کرنا چاہا انہوں نے ان غیر محسوس خیالات کو بھی باپ اور توالی کر کے لیا علم تجزیہ نفس کی بنیاد ہی اس اصول پر ہے بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ

وراثتی اور ماحولی اثرات

المان کا بچہ اپنے وراثتی اور ماحولی اثرات کا پیکر ہوتا ہے اور یہی نقوش و اثرات آہستہ آہستہ وہ محکمہ پیش بن جاتے ہیں جن پر ان کے نظریات زندگی اور معتقدات حیات کی شریاوس عمادیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہ اثرات سب لواثرات و لواثرین سے لے کر بعد نفس منقول ہوتے چلتے ہیں تو ان کی ابتدا کرتی ہی غلطیوں پر کیوں نہ ہو رفتہ رفتہ اس قوم کے لئے بھی عداوت و حقارت کا معیار بن جاتے ہیں جنہیں اس قوم کے فرد انتہائی خوش عیندگی سے دل کے نازک ترین گوشوں میں چسپائے، سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں۔ یہ غلط نظریات ان کے نزدیک ایسی گمراہی بہا متاع کی شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ ان کا چھوڑنا تو ایک طرف چھوڑنے کے تصور تک سے وہ اس طرح کانپ اٹھتے ہیں گویا ان کی کائنات ٹٹی جا رہی ہے۔ غلط نظریات و معتقدات کے یہ حسین و نظریہ پرشہ لئے دبیز ہوتے ہیں کہ حقیقت شناسی کی استعداد ان کے پیچھے دب جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا گھر اس طرح کھٹکتا جاتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہیں زندہ بھی ہے یا نہیں اب سوال یہ ہے کہ ان پردوں کو کون اکٹھا کرے؟ اس خاص ماحول میں تو کم و بیش ہر ایک وراثتی اثرات سے متاثر ہو رہا ہے۔ مبادی و فطرت کی کڑی لے یہ انتظام اپنے ذمہ لیا کہ وقت فوقتاً ایسے پیچیدگیاں اس طرف سے آتے رہیں جو ماحول کے تمام اثرات سے محفوظ و غیر متاثر رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان بینات خداوندی سے ہدایت حاصل کرنے کا طریق کیا ہے اور وہ روش کون سی ہے جس سے اس ہدایت سے مستفید نہیں ہو جا سکتا۔ اس کے متعلق قرآن نے واضح انداز میں بتا دیا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لئے عذر دہی ہے کہ انسان خدا کی دی ہوئی عقل سے کام لے زمین و آسمان کی قوتوں کو کام میں لائے۔ دستور و نگر کی طرح آنکھیں بند کر کے جس ڈگر پر چلے آ رہے ہیں اسی پر نہ چپا جائے اگر

انسان نے فکر و فکر سے کام نہ لیا تو اس پر ہدایت کی روشنی مہجور باقی رہے گی روشنی سے تو
عقلِ انسانی وہی مستبہ ہو سکتا ہے جو پتھر آنکھیں کھول کر کے آنکھیں بند کر کے دوسروں کی گمراہی کے سہارے
 چلنے والوں کا انجام جہنم ہے فرمایا :-

وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَسْمَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا قُلُوبًا غَافِلِينَ
 اے نبی! نہ پڑھنا قرآن نہ سنانا کہ شاید تم غافل نہ بن جاؤ۔
 اور اے لوگو! تم غافل نہ بنو۔

اور کتنی ہی بین دور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لئے پیدا کیا، یعنی ان کا بات نہ کرنا کہ جہنم ہے اور وہی
 برس کے کہ ان کے پاس عقل ہے لیکن اس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے آنکھیں ہیں مگر نہ دیکھتے ہیں
 نہیں لیتے کہ ان میں مگر نہ سے سنتے نہ کہ نہیں سے اور عقل و شعور کی قوتوں کو بیکار کر کے چھوڑ دیا اور
 مامند ہو گئے ہیں بھگت سے بھی زیادہ کھوئے ہوئے ہیں یہی دُک ہے جو بکسر غفلت میں ڈوب گئے۔

یہ ہیں وہ بنیادی غلط فہمی پر مت و باطل کی کشمکش متشکیل ہوتی چلی آ رہی ہے یعنی قلوب خداوندی کا تقاضا
 ہوتا ہے کہ انسان (ان قوانین کی روشنی میں) اپنی عقل و فکر سے کام لے ورنہ اس عروج و زوال کی صحیح راہوں پر چلتا
 جائے اس کے برعکس درافقی اثرات کا نشانہ ہوتا ہے کہ انسان اس دعوت پر غور و فکر نہ کرے بکھڑکے سے اسی روش پر چلتا ہے
 جس پر اس کے آباء و اجداد پستے رہے ہیں درجے و درجہ شقی اور رُکود و پیش کے تاریخی اثرات کے ماتحت بیخ راہ سمجھ
 رہا ہے اس کا نتیجہ جہنم ہے اور بلا کثرت جس دن سے خدا کا پیغام دنیا میں آنے شروع ہوا اس دن سے حق تک جہل و بعیت
 اور تسلیم و تجدید کی یہ کشمکش جاری ہے قرآن کریم میں اہم مباحثہ کے احوال و کوائف بیان کر کے اس حقیقت ازلٰی کو
 بے نقاب کیا گیا کہ آئے راسل لوگ اس سے عبرت حاصل کریں چنانچہ مندرجہ بالا آیات میں مذکور ہے کہ

فَأَقْصِبْ كَأْتِ الْمَسْجِدِ عِلْمَهُ تَتَكَبَّرُ فِيهِ ۝ ۱۰۱

مذکورہ پیغمبران تاریخی و گزشتہ لوگوں سے بیان کر دے گا کہ وہ ان میں غور و فکر کریں۔

تالیخی یاد دہانی | قرآن کریم کے بیان کردہ اہم سالقہ کے ان قصص و حکایات کو سامنے لائیے اور پھر ان پر غور کیجئے آپ دیکھیں گے کہ بار بار اس حقیقت کو دہرایا گیا ہے کہ آبائی تعبد سے انسان حقیقت کے راستے سے ہٹ جاتے تھے اس کے بعد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے اسانی پیغام ان تک آیا لیکن ان میں سے اکثر اس سے محفل اس لئے اعراض کرتے رہے۔ پیغام ان کے آباد و اجداد کی روش کے خلاف ہوتا حالانکہ اس پیغام کی دعوت، سراسر عقل و بصیرت اور غور و تدبر پر مبنی ہوتی لیکن وہ لوگ غور و فکر کے پاس نہ پھٹکے اور جس راہ پر چلے آئے تھے اسی پر چلے جانے میں عاقبت سمجھنے سب سے پہلے قوم حضرت نوحؑ کو لیجئے ان تک پیغام خداوندی آیا لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا اِنِیْ اَبَآءُنَا اُكْذِبُ لَیْسَ ہ (۲۳۶)

ہم نے اپنے اگلے بزرگوں سے ایسی بات کبھی نہیں سنی۔

قلب را باء | یعنی انکار کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت ان کے اسلاف کی روش کے خلاف تھی اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے کبھی ایسی بات نہیں سنی تھی۔

قوم نوحؑ کے بعد حضرت ہرود کی قوم کو لیجئے جب ان سے کہا گیا کہ خدائے تمہارے عبودیت اختیار کرو تو انہوں نے کہا:-

اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللّٰهَ وَنَحْنُ ذُرِّیَّةٌ مَّا كَانَ یُعْبَدُ اَبَآؤُنَا ج۔ (۲۳۷)

کیا تم صرف اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت اختیار کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبودیت ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں۔

وہی سارا کہن کہ جس روش پر اسلاف چلتے آئے ہیں اسے چھوڑ کر اس نئی روش کو کس طرح اختیار کر لیا جائے، اپنی مسلک کی تائید و صداقت میں کوئی دلیل نہیں دے سکتے ہیں بس دلیل ہے توفیق و اتقان کہ یہ وہ رہنما ہیں پر ان کے آباء و اجداد چلتے آ رہے ہیں۔

قوم ہر دو کے بعد حضرت صالحؑ کی قوم کو دیکھتے قوم کو اس مرد صالح سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارے باپ دادا کی روش پر چل کر ہماری پیشوائی کرے گا لیکن جب اس نے حق و صدا کی ایسی بات کہی جو اس کے آبائی مسالک و طریق کے خلاف تھی تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہہ دیا کیسا افسوس کا مقام ہے اس شخص سے کتنی امیدیں وابستہ تھیں اور اس نے کس طرح ان سب کو خاک میں ملا دیا۔

قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ مَا يَدْعُوْنَا اَبَاؤُنَا وَنَحْنَا
لَفِي شَكٍّ مِّنْ اَنْتَ حَتَّىٰ نَايِسَ مِنَكَ اَوْ يَخْرُجَ مِنْ اَرْضِنَا

انہوں نے کہا کہ اے صالحؑ یہ ہے تو ایک ایسا آدمی تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں پھر کیا تو ہمیں روک رہا ہے کہ ہم نہ معبودوں کی عبادت اختیار کریں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں ہمیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہم انہیں نہیں مانتے۔
ایسا ہی جواب حضرت شعیبؑ کو اپنی قوم کی طرف سے ملا انہوں نے قوم کو اس غلط راستے سے روکا جس پر وہ آبائی تقلید کی رو سے آنکھیں بند کر کے چلے آ رہے تھے تو قوم نے جواب دیا:-

قَالُوا لَشُعَيْبُ يَصْلُوْنَا تِلْكَ اَمْوَالَنَا نَمْلِكُهَا
وَمَا يَمْلِكُهَا اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْاَحْکَمِیْنَ

قوم نے کہا کہ اے شعیبؑ یہ ہماری جائیداد ہے۔ حکم دیتے ہیں کہ ہمیں اگرچہ کہ نہ معبودوں کو چھوڑ دوں
جن کی عبادت ہمارے باپ دادا اختیار کرتے چلے آئے ہیں یا یہ کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ اپنے مال
میں جس طرح کا تصرف کریں ہو کر بس تم ہی ایک نرم دل و راست باز آدمی رہ گئے ہو۔

غور فرمائیے اس جواب سے الکار و امراض کی راہ اختیار کرنے والوں کی نفسیاتی کیفیت کس طرح چپک رہی ہے
یعنی ہمارے آباؤ اجداد سب غلط راستے پر چلے آ رہے ہیں ایک راہ راست پر ہے، بڑا آئی کہیں سے تقدس مآب (مواد اللہ)
اس وقت کی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے والوں کی بالکل یہی کیفیت ہو جاتی ہے ان کے قلوب پر بزرگوں کی عظمت و

عقیدت اس درجہ چھ جاتی ہے کہ وہ ایٹم معصوم و منزہ عن الخطا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص ان کی روش کو غلط بتائے۔

یہی کچھ فرعون کی قوم نے کیا جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارونؑ کے پاس خدا کی کئی ہویٰ شہینیں لیکر گئے جن کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا تو بالآخر انھوں نے وہی جواب دیا جو اس سے پیشتر آباؤی اثرات کے ماتحت ہر داعی الی الحق کو ملتا چلا آیا تھا۔

قَالُوا آآجِئْتَنَا لْتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا وَلَكُن لِّكُمَا الْبُكُورُ فِي الْآلَامِ

وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ (۱۰۰)

انھوں نے کہا کہ کیا تم اس لئے ہمارے پاس آئے ہو کہ جن راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چھوڑ دیا ہے اس سے ہمیں ہٹا دو۔ مک میں تم دونوں بھائیوں کیلئے سرداری ہو جائے ہم تو تمہاری بات ماننے کے نہیں۔ ملتِ حنیفہ کے موسس اعلیٰ حضرت ابراہیمؑ نے بھی جب اپنی قوم کو اس غلط راہ سے روکا جس پر ان کے آباؤ اجداد چلتے آ رہے تھے تو ایٹم بھی یہی جواب ملا کہ یہ وہ راہ ہے جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو پایا۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاؤَنَا لَهَا عِبَادِينَ ۝ (۱۰۱)

انھوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا وہ ان ہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔

غرضیکہ جہاں جہاں اور جب کبھی پیغامِ خداوندی اپنی روشن دلیلوں کے ساتھ پہنچا تو ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے آباؤ اجداد کے طور و طریق پر چلے جانے میں ہی غافیت سمجھتے تھے اور ان کے ذہن میں یہ خیال جم چکا تھا کہ ان کے اسرار کبھی غشی نہیں کر سکتے تھے انھوں نے ہر جہہ اس پیغامِ حقیقت کی مخالفت کی چنانچہ سورۃ ابراہیم میں مذکور قوم سے ایٹم کے متعلق جو اہم طور پر فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی روش اختیار کی اور عزائم سے بھی کہا کہ۔

تَرِيدُونَ اَنْ نَّضُدَّ دَعْوَانَا لَعَبْدٍ اَبَاؤُكُمْ (۱۰۲)

تم چاہتے ہو کہ بن عبودوں کی عبودیت ہمارے آباؤ اجداد اختیار کرتے ہیں آتے ہیں نہ جس روک دو۔

پھر جب ایسا ہوا کہ وہی نورِ سماوی جو پہلے عتباتِ اقام و ملل کے پاس
قرآن اور اسلاف پرستی | قندیلوں کی شکل میں آثارِ ہائیک مہرِ عالمِ رب بن کر چمکا تو شیرِ چشم
 لوگوں نے حسبِ معمول یہ بکریں کی مخالفت کی کہ ہم بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے سوائے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد
 کو اسی طرح آنکھیں بند کئے ہوئے دیکھا ہے۔

بَلْ كَانُوا ابْآءًا ذُرِّيًّا اَبَادًا عَلَىٰ اُمَّةٍ وَاَنَا عَلٰى اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ (۳۳)

بلکہ انھوں نے کہا کہ سیتنت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسات کو ایک راہ پر چلتے دیکھا اور ہم ان ہی کے
 نقش قدم پر چے جا رہے ہیں۔

ایک دیدِ دنیا کے لئے یہ جوابِ یقیناً حیرت انگیز تھا کہ روشنی آنے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ جس راہ پر روشنی
 اثرات کے ماتحت چلتے جا رہے ہیں وہ راہ ہرکت و تباہی کے مہیب نازدوں کی طرف لئے جا رہی ہے لیکن اس کے
 باوجود اسی راہ پر چلنے پر اصرار کرنا اور اس کے لئے دلیل یہ لینا کہ ہمارے آبا و اجداد اسی راہ پر چپ کر کے نئے کھلی ہوئی
 حرکت نہیں تو اور کیا ہے اس کے متعلق خود خالقِ فطرت نے بتایا کہ ان کی یہ روش کچھ تو کئی نہیں بلکہ مسخ شدہ
 ذہنیاتوں کا تلفِ مذاہب بھی ہے جہاں جہاں روشنی آتی رہی اس وقت کی تعبیر میں آنکھیں بند رکھنے والے
 انسانوں نے ہمیشہ اس کی طرف سے منہ موڑا۔

وَكَذٰلِكَ مَا رُسِلْتُ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَوْمٍ مِّنْ نَّذِيرِ الْاَقْبَانِ مَلِكًا اَرٰنَا
 وَجَدْنَا اَبَادًا عَلَىٰ اُمَّةٍ وَاَنَا عَلٰى اٰثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ۝ (۳۴)

اور میں نے اس طرح سے رسول، تجھ سے پہلے بھی جس قوم میں ہم نے کوئی آگاہ کرنے دیا تھا تو وہاں کے
 تین تین لوگوں نے یہی کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک روش پر چپتے دیکھا ہے اور ہم
 ان ہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے۔

جیسا کہ فیہر ہے یہ دلیل اتنی بوری درہ روش ایسی حمقاء تھی کہ اس کی تردید کے لئے کسی بحث و تخیص کی ضرورت

ہی نہ تھی۔ اس کے جواب میں اتنا ہی کہا جاسکتا تھا کہ جس روش کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ مسلک خود ہمارے
آبائی مسلک سے کتنا ہی بہتر اور محکم کیوں نہ ہو کیا تم پھر بھی اس روش کہیں ہی پر چلے جاؤ گے دینی گرس دعوتِ مجددیہ
اور آبائی مسلک کو ملا لیں۔ براہین کے ترازی میں رکھ کر تو لے کر روش کی کوشش کرو جب تو ہم بتائیں کہ یہ دعوت کس قدر
گمراہی بہا ہے لیکن اگر دلیل فقط اتنی ہو کہ یہ روش چونکہ ہمارے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس لئے سیرتِ حق
نہجِ محکم ہے تو اس کا کیا کیا جواب؟

قَالَ لَوْ جِئْتُكُمْ بِأَخَذِي مِمَّا دَبَّدْتُ عَلَيْكُمْ بِأَوَّلِكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا
أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝ (۳۳)

دان پیغمبر نے کہا کہ خواہ میں تمہارے پاس سے راہ سے جس پر تمہارے آبا و اجداد پھلتے تھے کہیں
نہ زیادہ صحیح راہ لے کر آیا ہوں (تو کیا تم پھر بھی اس پرانی لکیر پر چپے رہو گے؟) انہوں نے کہا کہ ہمارے
پاس دلیل و حجت تو ہے نہیں لیکن بات یہی ہے کہ ہم اس پیغم سے نکار کر لے ہیں جسے دیکر تم سمجھ گئے ہو۔
یہی جواب سلسلہ انبیاء کرام کی پہلی کڑیوں کی طرف سے دیا جاتا رہا اور یہی جواب اس مقدس سلسلہ کی آخری کڑی اور
کردینے والی کڑی کی طرف سے دیا گیا۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَ عَلَيْهِ إِبْرَازَنَاءُ
أَوَلَوْ كُنَّا أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَفْقَهُونَ ۝ (۳۴)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی
طریقہ پر ہیں جس پر اپنے اسلاف کو چنے دیکھا ہے کوئی ان سے پوچھے کہ اگر تمہارے بڑے بڑے
عقل سے کوئی اور ہدایت سے محروم رہے ہوں (تو تم بھی عقل و ہدایت سے نکار کر دو گے)۔

استثنائی منہ اور جہالت بے دانشی اور بے راہ روی و راستی اثرات کے ماتحت اسلاف کی مذہبی تقلید کی یہ

داستان جو اسے سامنے ہے جو انسان کی آنکھ کو اپنے کے دن سے بیکر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک مذکور ہے لیکن کیا اس کے بعد اس بے دانشی اور اسلاف کی کورانہ تقلید کا سلسلہ ختم ہو گیا یا ختم کیت ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے لئے مہلت لے رکھی ہے سو جب تک ابن آدم دنیا میں موجود ہے البیضاء حربے بھی اس کی راہ میں موبہ درمیں گئے پہلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ پچھلے عہد تک لوگ اپنے رمدل کے لئے ہونے پیغام کی اتباع کرتے اس کے بعد جب انصاف تو ہشتات ان پر غالب آجاتی تو وہ رفتہ رفتہ دور کی شہزادوں پر عمل نکلتے شروع میں گمراہی کی یہ روش بالارادہ ہوتی لیکن اس کے بعد انے والی سنیں غیر شعوری طور پر اپنے آبا و اجداد کے ورثاتی اثرات کے تحت اس غیر فطری مسلک کو اختیار کئے جاتیں اس کے بعد ایک در رسول آجاتا اس سے کہ ان لوگوں نے جہاں اپنے عمل کی راہ بدلی تھی اس کے ساتھ ہی پیغام خداوندی میں بنی تخریب و الحسان شروع کر دیا تھا یہ کسی یساری ہوتا نہ وہ پیغمبر حادث ارضی و سماوی کے باتوں متابع ہو سکتا ہر حال وہ

آج بھی وہی حال ہے پیغام اپنی اصل شکل میں موجود نہ رہتا اس لئے ایک دوسرے رسول آتا دیکھتے ہیں دعوت کرتے ہیں نبی اکرم کے بعد کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی اس لئے کہ خدا کا آخری پیغام اپنی اصل شکل میں دنیا میں موجود ہے اور موجود رہے گا لیکن اس پیغام کی محض موبہ رنگی سے بہت کی دلیل نہیں کہ بس گمراہی تو میں راہ راست کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ ورثاتی اثرات کے تحت غلط راستے پر چل نکلیں یہ قوم خدا و دش اختیار نہیں کرے گی غلط روش اختیار کرنے کے لئے سینکڑوں حرکات اور غمراہیوں سے باریک پیدا ہو جاتے ہیں اس روش سے نہ انت و سیانت کا ایک ہی طریق ہے کہ انسان اپنے ہر ایک قدم کا بڑا پختہ خداوند کی روش میں ہوتا رہے اور بہت ہی کوئی قدم غلط طریق پر اٹھنے لگے اسے فوراً قرآن کی صراطِ مستقیم کی طرف لے جائے لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان غلط راستے پر پہنچے محض اس سے غرض نہیں کہ خداوند غلط راستے پر چلا اور خداوند صحیح روش پر گامزن رہے لیکن ہر حال یہ واقعہ ہے کہ ایک فرقہ نہ ہی دوسرا ہے۔ خدا و دش پر ضرور پہنچے جاتا ہے۔ مہلت و حد کہ فرقوں میں ہٹ بٹ رہا ہے اور اس امر کی دلیل ہے کہ ہر ایک صحیح روش پر نہیں رہا یہ الگ

بات ہے کہ ہر فرقہ کی سمجھنا ہے کہ میں راہِ راست پہ ہوں اور دوسرے فریق غلط روش پر ہیں اب در اسوچئے کہ اگر پہلی امتوں میں سے کسی امت کی بنی حالت جو بھائی جو ہماری ہو چکی ہے راہِ راست سے نہیں ایک عرصہ سے ہوجی سب اور ان کی اصلاح کے لئے کوئی رسول آتا اور خدا کا پیغام ان کے سامنے پیش کرتا تو ان کی طرف سے کیا جواب ملتا وہی جواب جو ملتا چلا آیا ہے یعنی یہ کہ چونکہ وہ کچھ تم کہتے ہو وہ ہمارے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس لئے ہم تمہاری نہیں سنتے! اس کے جواب میں داعی الی الحق لاکھ پیچہ ہم خداوندی کی روشنی کو پیش کرتا۔ لیکن اس کو وہی جواب ملتا جو حضرت صالح کی قوم نے دیا تھا کہ ہاں ہمارے اسلاف سب غلطی پر تھے بس تمہیں ایک راہِ راست پر چلنے والے رہ گئے! آج ہماری اصلاح کے لئے کوئی رسول نہیں آسکتا۔ لیکن جو روشنی رسولوں کی وساطت سے ملا کرتی تھی وہ تو ہمارے پاس موجود ہے اب دیکھئے کہ آج بھی جو شخص قرآن کریم کی آسمانی فتیل کو سامنے لے کر قوم کو بتاتا ہے کہ اللہ کی متعین کردہ صراطِ مستقیم کون سی ہے اسے وہی جواب مستجاب یارین جو پہلی قوموں کی طرف سے ملا کرتا تھا یعنی یہ کہ تم جو کچھ کہتے ہو وہ ہمارے اسلاف کی روش کے خلاف ہے اس لئے تمہارے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کچھ نہیں کہتا کہتے والی تو خدا کی یہ کتاب ہے اس کا کیا جواب مستجاب ہے! اسی سادہ کلمہ کی صدائے بازگشت! کہ بھائی! یہ آگیا کہیں سے برا معجزہ! بھلا ہمارے بڑے بوڑھے قرآن نہیں جانتے تھے وہ کہتا ہے کہ بھائی! اس میں بحث و جدل اور لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں یہ ہے قرآن اور یہ ہے تمہاری روش۔ تم خود پر کھ کر دیکھ لو کہ یہ روش قرآن کے مطابق ہے یا نہیں اس کا جواب کیا ملتا ہے اور اس مزمع مباحثہ و مجادلہ کے پیچھے جذبہ محرکہ وہی ایمان کہ ہمارے آباؤ اجداد غلطی نہیں کر سکتے تھے وہ معصوم اور منزہ عن الغلط تھے اس میں شبہ نہیں کہ اگر انسان سے کہا جائے کہ تمہارے بزرگ غلطی بھی کر سکتے تھے تو اس سے اس کے جذبات کو بڑی پھٹیس لگتی ہے۔ بالخصوص جبکہ ان بزرگوں کے ساتھ عقیدت و ارادہ نڈری کے مقدس جذبات بھی وابستہ ہوں یہی مقدس ہستی اور غلطی! تو یہ تو یہ! یہ بھلا کیسے ممکن ہے! لیکن انہیں کون سمجھائے کہ تنقید کی حد سے باہر صرف دجی الٹی ہوتی ہے۔

قرآن میں آبار کی روش

السنان سے غلطی کا امکان ہوتا ہے اور غلطی سے کسی انسان کے تقدس اور بزرگی پر کوئی حرف نہیں آ سکتا ہم اپنے ہمعسروں میں غلطی کا امکان تسلیم کرتے ہیں ان غلطیوں پر تنقید بھی کرتے ہیں یہی ہم عصر آئندہ انسانوں کے اسلاف بن جائیں گے اس لئے اسلاف میں غلطی کا امکان نہ ماننا یا ایضاً تنقید کی حد سے بالاتر سمجھ لینا کس دہلیز کے تحت ہو سکتا ہے؟ محض یہ واقعہ کہ ایک شخص ہم سے سو برس پیشتر وفات پا چکا ہے اسے منظرہ عن لحاظ نہیں بنا سکتا۔ اس کی تحقیقات کو قرآنی روشنی میں پرکھ لینے سے اس کی کسی قسم کی تفسیر و تہلیل نہیں ہو سکتی۔ شخص کا فہم، ادراک، تحقیق، اس کے ماحول اور زمانہ سے وابستہ ہوتا ہے اس لئے اگر زمانہ واحد کا انسان اپنے کسی پیشرو کی تحقیق میں غلطی دیکھے تو حقیقت اس سے اس پیشرو کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا وہ اپنے زمانہ اور ماحول میں گھرا ہوا تھا اس لئے جو محنت کی اور مشقت اٹھائی وہ ہمارے نزدیک درجہ نخستین ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی محنت کا ماحصل تمام کا تمام وحی منزل کی طرف واجب التسلیم سمجھ لیا جائے نیز یہ تنقید و تحقیق کسی شخص کی ذاتی رائے کے تابع نہیں ہوگی بلکہ قرآن کریم کے مطابق ہونگے اگر نیز تنقید معاملہ قرآن کے مطابق ہو تو ہوا المراد اس کے صحیح تسلیم کرنے میں کسے نہکا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کے مطابق نہ لگتا تو اس سے رجوع کر لینا ہوتا۔ کون سی شخصیت ہو جائے گی قرآن کریم کو وہ نصیب حیات ہے جس کی اتباع کا حکم خود ذات رس و کتاب کو بھی تھا۔

اَتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (ہے)

اے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے دی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو۔

اس سے قرآن کریم کی اتباع میں اگر کسی بڑے سے بڑے بزرگ کا اپنا خیال بھی ترک کر دینا پڑے تو اس میں ذرا سائل نہیں ہونا چاہیے اس سے کہ حق کو بھی انسانوں کے ذاتی خیالات کے تابع نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو کوئی شے اپنی اصل پر قائم نہیں رہنے پاتی۔ آج ہم جاوید امتداد سے اس سے متنبہ ہوئے ہیں کہ ہم نے حق کو انسانوں کی آراء کے تابع رکھ دیا ہے اور یہ سب درستی اثرات کے ماتحت غیر شعوری طور پر ہو رہا ہے۔

وَلَوْ اَتَّبَعَ الْخَلْقُ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۚ ؕ اَتَتَّبِعُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۚ

تابع ہو جائے تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے درجہ بدرجہ ہو جائے دین و دوزخ کی کے اکل و
آخری ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ حق ہر وقت اپنی اصلی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے جس کی کسی قسم کی آبرش
نہیں ہوئی اور یہی حق ہے جو ہر بات کے پرکھنے کا معیار ہے اسی لئے اسلام کی دعوت علی وجہ البصیرت ہے۔ مذہبی
تشدید کی بنیاد نہیں کہ وہ تعلق میں بصیرت کا کچھ تعلق نہیں ہوتا اور یہ عقل و بصیرت کو اپیل کرنے والی دعوت
نہ صرف صاحب قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کا خاصہ امتیاز تھا بلکہ حضور کے متبعین کی بھی یہی روش زندگی بیان ہوئی
ہے ارشاد ہے :-

قُلْ هَذَا سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلٰى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِيْ مِنْكُمْ

اے رسول! تم کہہ دو کہ میری راہ تو یہ ہے کہ میں اس روشنی و بصیرت کی بنیاد پر جو میرے سامنے ہے

اللہ کی طرف بتاؤں اور میں ان لوگوں سے میری اتباع کی حکم دے دوں گی جو اس حق کی روشنی و بصیرت میں ہیں

فرمایا کہ یہ نظریات و عقائد وراثت و ماحول کے اثرات کے ماتحت اسلاف کی ہے بسبب سببیت مذہبی کے
تابع اختیار کئے جائیں ان کی دعوت سے وجہ البصیرت کیسے قرار دی جاسکتی ہے ۔

لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسلام پرستی اور کوثرانہ تشدید کے تعلق
مسلمان کی روشنی قرآنی تشدید و تذہیر نامہ سببیت کے متعلق یا زیادہ سے زیادہ بنیائے مذہبی کے
منکرین کے متعلق ہے ہم سے اس کا پتہ واسطہ نہیں۔ نہ کہ قرآن کریم میں تو ام گزشتہ کے نفس و کبریا
اور احوال و کوائف کو ذکر آیا ہے اس لئے ہے کہ ان سے جو غلط فہمیاں گھڑیں کہ قدم بدو ہم مذہب
کے نقوش و آثار پر چلے جا رہے ہیں اور دل میں خوش ہیں کہ ہم بالکل عزیمت مستقیمہ پر گامزن ہیں اس کی دلیل یہ ہے
کہ یہ راستہ ہمارے اسلام کا ہے ذرا غور فرمائیے کہ اگر اس راہ کی صداقت کے لئے ہم کو کافی ہو کہ وہ مسئلہ
سے منتقل ہو جائے تو آپ اپنے زمانہ میں بیاد شدہ فرقوں کے درمیان فرقہ گری کی روشنی میں مذہب

بہنیں کر سکتے اس لئے کہ وہ کون سا مسلک و مشرب جو بڑے بڑے عقیدے منتقل ہو کر آئندہ نسلوں کو نہیں ملا لہذا حق و وہاب کی یہ رائے نہیں کہ اس کے ساتھ اسلاف کے نقوش قدم کی سند ہو بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زندہ اس کی تائید کرے جب قرآن کریم میں منہ آجائے تو اس وقت کوئی چیز خواہ وہ متہارے اپنے علم و عقل کی پیداوار ہو یا سلاف سے منتقل ہوئی چلی رہی ہو کچھ حقیقت نہیں کہ حق اس وقت حق و صداقت کا تقاضا ہے کہ خدائی سند کے سامنے ہر تسلیم کر دیا جائے تو اس سے آپ کے اپنے علمی تقاضے کو ٹھیس لگے یا اسلاف کی خطہ عقیدت پر حرف کیوں نہ آئے تو ان کریم نے اسی حقیقت پر سورہ لقمان میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔

وَاذْكُرْ اٰتِلَکَ لَوْلَہٗ اَتَّبَعُوْا اِمَّا اَلْاَنۡرَآکَ اَللّٰہُ نَاوۡاۤ اِنۡلَکَ تَتَّبِعۡ مَاۤ اَدۡجَدۡنَا عَلَیۡہِ اٰیۡۃً زَاہِۃً
اَوۡ لَکَ کَانَ الشَّیۡطٰنُ اَنۡ یَّدۡسُوۡہُمۡۤ اِنۡیَ عَذٰبُ الْمُسَجِّیۡنَ (البقرہ)

اور جب ن سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کر دو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں
مگر تو اس روش کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس روش کے مدد سے ہمیں
نہایت جہنم کے عذاب کی طرف ہی دعوت ہے جس سے نکلے رہا ہو۔

یہ تو اس کی کیفیت ہے جو سلاف کے نقوش قدم پر جو دبتے سمجھے چلے جائے اس میں سی سخت وسوسہ کی راہ
نیاں لگتے ہیں اس سے ان کی تبت میں بھی مسک کا بیان ہے۔

وَمَنۡ یُّسۡئِلۡہٗ جَبۡہَہٗۤ اِنۡیَ اَللّٰہُ دَعُوۡا حٰسِنًا فَنُفِیۡہُ سَخِیۡمًا
وَ اِنۡیَ اَللّٰہُ حَسَبَ قِتۡبَتِہٖۤ اِلَّا سَوۡدَہٗ - (البقرہ)

و جس نے اپنے آپ کو بہ نصوص قتب خدا (سے پیغام) کے سامنے حمد کا روپ تو اس نے سینہ بیک غیور
شیخ کو پکڑ لیا اور انہماک سے سب باتوں کی طرف ہے۔

یعنی دین محکم نہ تو یہ ہے کہ تم اپنے خیالات ہی کی اتباع کرنے لگ جاؤ اور نہ یہ کہ جو کچھ اسلاف سے منتقل ہو تا پیدا
کر رہا ہے اجازت دیکھنے پر کہنے کے اس پر کما حقہ دین قییم یہ ہے کہ اپنے خیالات اور اسلاف کی طرف سے منتقل

ہونے والے مقتدات سب کو قرآن کریم کی ترادد میں رکھ دو جو اس پر پورا اترے وہ قابل تسلیم۔ جس کا دہان کچھ وزن نہ ہو بلا تامل رد کر دینے کے قابل۔ یہ وہ عودۃ الوثقی ہے جسے شکست و ریخت کا کوئی خوف نہیں۔ یہ وہ متاعِ گراں بہا ہے جسے کسی رہزن کا خطر نہیں۔

اس مسلک صحیح کی اتباع کی ضرورت یوں تو عام حالات میں بھی کچھ کم نہ تھی لیکن اب جب کہ ہمارے سامنے ایک نئی زندگی اور زندگی کی نئی تعبیر آتی ہے جب ہم نے اپنی زندگیوں کے لئے نئے قالب اختیار کر لئے ہیں جب اپنے لئے ایک نیا نظامِ حیات مرتب کرنا ہے اس مسلک کی ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت آئینِ لڑکی تدوین میں جو مشکل سب سے زیادہ عنان گیر ہو رہی ہے وہ یہی احساس ہے کہ بہت سی عقائد و احکام جو اسلاف سے متواتر چلے آ رہے ہیں ایسے ہی جو ہماری نئی زندگی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے لیکن چونکہ انہیں ”مذہب“ کی مقدس سند مل چکی ہے اس لئے انہیں چھوڑتے ہوئے ایک جھجک سی محسوس ہو رہی ہے نتیجہ اس کا یہ کہ نہ ان تصورات کو قائم ہی رکھا جاسکتا ہے نہ چھوڑا ہی جاسکتا ہے قائم رکھنے میں زندگی کے مسلک حل نہیں ہوتے چھوڑنے میں مذہب کی خلافت و رزی کا احساس دامگیر ہو جاتا ہے

غرض دو گونہ عذاب است جان مجنوں را

لیکن یہ مشکل ہماری اپنی پیدا کردہ ہے حقیقت نہیں اس کا علاج واضح ہے یعنی ہم خدا کی کتاب کو اپنا لفظِ ابدین قرار دیں اور اس کے سوا جو کچھ ہمارے قلوب و اذہان پر مستحکم ہے اسے اس میزان پر تول نہیں جو اس پر پورا اترے وہ قابلِ قبول جو پورا نہ اترے وہ جھٹک کر پھینک دینے کے قابل خواہ اس کی نسبت کسی سے بھی کیوں نہ کی جا رہی ہو۔

لشخہ اور اس کا استعمال

(داکتہ برائے شہ)

حکیم صاحب کا کمرہ مریضوں سے بھر رہا تھا۔ حکیم صاحب باری باری ایک ایک مریض کی نبض دیکھتے
 شاگرد کو لہذا گواہ دیتے مریض آگے بڑھ جاتا اور شاگرد سے نسخہ بھی لے لیتا۔ اور ترکیب استعمال بھی سمجھ لیتا
 ایک مریض جب لہذا لے کر جانے لگا تو حکیم صاحب نے خاص طور پر پوچھا کہ ترکیب استعمال سمجھ لی ہے اس نے
 کہا جی ہاں! گرم پانی میں آبی طرہ جوش دیکر چھان کر سوتے وقت پانی بند ہے ایک ہی مرتبہ حکیم صاحب
 نے سر ہلایا اور کہا کہ ہاں! احتیاط سے پینا اور کل صبح اگر اطلاع دینا مریض
حکیم صاحب کا مطلب | معمولی دیکھنا۔

دوسری شہ مریض پر آیا۔ حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر پوچھا کہ ہاں! کو کچھ فرق محسوس
 ہوا؟ مریض نے کہا کہ نہیں محسوس کیا۔ فرق نہیں بلکہ آج تو کیفیت اور بڑھ سنی ہے۔ حکیم صاحب گہری سوچ
 میں پڑ گئے۔ مانتے پر ہنسنا ایک گہری بی۔ شہ کی اور پوچھا کہ میں نے کہا کہ چھ لہذا لہذا دیکھو؟
 "لشخہ" مریض نے کہا کہ حضور۔ نسخہ تو میں نے جوش دیکر پانی میں۔ نسخہ کہاں سے لے لیا؟ حکیم صاحب نے
 گہرا ہنسنا کیا کہ ہاں! لہذا لہذا حضور۔ نسخہ جوش دیکر چھان کر پانی لیا۔ چھوٹے چھوٹے تھڑے
 تھپتی میں رہ گئے تھے انہوں میں نے پھینک دیا تھا۔ حکیم صاحب کا چہرہ غم سے تنہا تھا جوش غصہ

میں بولے " اے بد بخت - ایسا امن ! لنخہ کو جوش دیکر پی گیا ہمارے جیران متاک اس سے کیا خطرہ برکتی
اس نے تو بالکل ایسے ہی کیا تھا جیسا اس سے کہا گیا تھا حکیم صاحب نے پھر چلا کر کہا " اے بیوقوف ! کبھی لنخہ
کو جوش دیکر بھی پیا کرتے ہیں ہمارے مریض بھی تک ششدر تھا اس کی تھک میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا معتمہ ہے ؟
حکیم صاحب نے اپنی ڈانٹ کو جاری رکھتے ہوئے کہا " پاگل ! تمہیں جو دوائیاں کبھی تھیں انہیں دوائی خوار
لینا تھا۔ اور وہ دوائیاں جوش دیکر پی تھیں نہ کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو جوش دینا تھا جس پر دوائیاں لگی تھیں
مریض کو اب معلوم ہوا کہ اس کے مرض میں افادہ کیوں نہیں ہوا۔

مریضوں کے هجوم میں ہر شخص اس مریض کی حماقت پر ہنستا ہوا واپس گیا۔ شام تک شہر کے قی محلہ میں
لنخہ کے اس انوکھے استعمال کا چرچا ہونے لگا جو سنتا فہم نہ لگتا لیکن نہ سمجھتا کہ یہ بدناسا من ریش پر نہیں خود اپنے
آپ پر ہنستا ہے اسے آج سے تیرہ سو برس پہلے ایک ایسے حکیم مطلق نے لنخہ دیا تھا جس کی حماقت پر اس کا ایمان ہے
وہ لنخہ انسانیت کے تمام کہنہ اور پیچیدہ اداس کی مکمل تشخص کے بعد مرتب ہوتا
لیکن اس نے اس لنخہ کے ساتھ بعینہ وہی کچھ کیا جو ممتاز کردہ مریض نے کیا تھا جن

کی حماقت پر یہ یوں ہنستا ہے اس نے اس لنخہ غلیظہ کو مقدس غلافوں میں لپیٹ کر رکھا کبھی تو یوں کر گئی
لنخہ یا کبھی زعفران اور مشک و عنبر سے لکھ کر دھودھو کر پینا شروع کر دیا۔ کبھی دو بتوں کے نام کی گولی شروع
کر دی جب یہ کہ مرض روز بروز بڑھتا گیا اور مشکل اندر مشکل یہ کہ جب کبھی کسی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ لنخہ کا استعمال
صحیح نہیں جو رہا تو جھلا کر اس کے پیچھے پڑ گئے پھر طرہ یہ ہے کہ لنخہ کے اس انوکھے استعمال میں کچھ عوام ہی مبتلا نہیں
ہیں بلکہ یہ ایسی عجیب القادہ ہمتیاں بھی تھیں خود طیب ہونے کا دعویٰ ہے کہ جس قوم کی حالت یہ ہو جائے
اس کی شنائی کی کیا امید ہو سکتی ہے ! افسوس کہ مسلمان نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ لنخہ کیم جو کائنات کے حکیم و خیر
نے عطا کیا تھا اس کی عظمت کیا ہے وہ عظیم المنزل اور عظیم المرتبت لنخہ جس کے متعلق

قرآن کی خدمت

خود اس حکیم مطلق کا ارشاد ہے کہ :-

فلا انفسہ بمواقع البغوم۔ وانہ لقسم لوتعلون عظیم۔ انہ لقراں کریدہ فی کتاب
مکنون۔ کلایمہ اکام المطبوعون تشریلا من رب العظیمین (۱۰۰۰)۔
اسے راہ گم کردہ انسانوں میں ہمیں اس، محدود شعور والے سماں کے، شہرہ کے بلند مقامات
کو گواہ ٹھہرا کر کہتا ہوں اگر ہمیں علم ہوتا تو تم سمجھ لیتے کہ یہ شہادت کتنی عظیم شان شہادت ہے یہ قرآن
بڑی ہی قابل قدر و عزت کتاب ہے (جس کے حقائق نفرت کے چھپے ہوئے صحیفے میں دستپاڑے ہیں جنہیں
پاک دراصل انسانوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ یہ اس قدر کی طرف سے نازل شدہ
کتاب ہے جو تمام کائنات کا پرورش کرنے والا ہے۔

عذر فرمائیے رسد گاہ آسمانی کی بے پناہ بلندیوں کو گواہ ٹھہرا کر جس یا جاتا ہے کہ یہ قرآن کس قدر عظمت و توقیر
عزت و کرم والی کتاب ہے یہ لنخہ جیسا کہ کیا تاب اور بے مثال اور اپنے اثر و نتیجہ کے لئے اسے کہ مایلند اور نتیجہ
ہے لیکن اس کا اثر اور نتیجہ تو ہمیں کے لئے ہو گا جو اسے صحیح طور پر استعمال کریں گے۔ جو اسے جوش دے کر پی جائیے
لیکن فائدہ تو ایک طرف اللہ نقصان ہو گا۔

ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمسلمین و لا یزید الظالمین الا خساراً (۱۰۰۰)۔
اور ہم نے جو کہ قرآن میں نازل کیا ہے وہ ایمان والوں کے لئے شفا و رحمت ہے لیکن جو اس
کو صحیح استعمال نہیں کرتے ان کے لئے نقصان میں اضافہ کرنے کا موجب ہوتا ہے۔

قرآن کا صحیح استعمال قرآن کریم کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس کے لئے صرف اس قدر سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ
تمام نفع النسانی کے لئے ضابطہ زندگی ہے اس ضابطہ کو پڑھنا اس لئے جاتا ہے کہ
سمجھ میں آئے اور سمجھ س لئے جاتا ہے کہ زندگی اس کے مطابق بسر کی جائے لیکن اگر لنخہ کے انوکھے استعمال کی
طرح اس ضابطہ زندگی کو بازوؤں سے باندھ لیا جائے، گھلے میں لٹکالیا جائے۔ گھول گھول کر پینا شروع کر دیا
جائے، اس کے الفاظ و حروف کی گنتی شروع کی جائے اور توقع یہ کی جائے کہ جو فوز و فلاح اس ضابطہ کے مطابق

زندگی بسر کرنے کا لازمی نتیجہ ہے وہ ہمیں اس ناکے مگر سہل طریقے سے ہی مل جائے تو نتیجہ سوائے خسران کے اور کیا ہو گا۔

قرآن ایک عملی تحریک کا بے مثال ضابطہ ہے اور اس کے زندہ و پائندہ درخشندہ و تابندہ نتائج اسی وقت مرتب ہو سکتے ہیں جب اس کی حامل قوم کا عمل اس کے متعین کردہ نظام کے مطابق ہو نہ یہ کہ اس کے خلاف الفاظ کو گھول گھول کر پیا جاسکے قرآن کا یہی وہ بے محسوس استیصال (سلم) ہے جس کا نتیجہ خسران و اعتدال کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ خود قرآن ہی کا فیصلہ ہے۔

اس سے پیشتر طلوع اسلام کے صفحات پر قرآن کریم کے اسی بے محسوس استیصال کے چند نمونے پیش کئے چکے ہیں جو ہمارے علوم دینیہ کے مرکز و بند شریف سے شائع ہونے والے خاندان سے نقل کئے گئے تھے آج اسی قبیل سے پتہ اور پیش کیا جاتا ہے ان کی اہمیت اس لئے ہے کہ یہ ایک ایسی بزرگ مستی کے تجزیہ فرمودہ ہیں جو مسنون کے ارباب شریعت و طہریت میں ایک متنازع حیثیت رکھتی تھی۔ علوم شریعت میں بھی مزج اہم تھی اور روز حریت میں بھی بے شمار اندوہ کے نزدیک منبع فیض، قرآن کریم کے مفسر و مترجم بنے شمار کتب دینیہ کے مستند اور ایک بہت ترے آستانہ کے مسند نشین ان کی وفات کو پتہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کے رشادات کو دیکھنے اور پھر سفر فرما کر جب نو ایک حکیم نے ان کو جو ش دیکر چٹا شروع کر دیا وہی کی تائید کرے تو برصغیر کا خدا حافظ!

جسے بے شک ملاحظہ فرمائیے قرآن کی سہولت کے لئے ہر ایک لفظ کے جوہر ہم نے

”اعمال قرآنی“

آیت متعلقہ کا ترجمہ (جس سے مفہوم سمجھ میں آجائے) تو سین میں لکھ دیا ہے فرماتے ہیں۔

(۱) - وَذَرِكُوْهَا مَا كَادُوْا لِيَغْلِبَ عَلَیْهَا

خاصیت :- یہ آیت پڑھ کر خربوزہ یا کوئی چیز تراشے تو اللہ تعالیٰ شریں و لذیذ ہوگی۔

درتیت کا مطلب :- سورہ البقرہ میں ہی اسرائیل کا ایک واقفہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ

ایک دلیل، ذبح کریں انھوں نے سیدھے سادے حکم کی تعمیل میں بیسیوں جہتیں کیں اور بعد میں
سہ پر آدہ دے۔ فذبحوہا پس انھوں نے ذبح کیا و ما کا و ایفعلون۔ اور ان کی جہتیں
چانتا تھا کہ ایسا کریں یہ تمہارا قرآن کا مفہوم اور یہ ہے اس آیت مقدسہ کا استعمال جسے حکیم امت نے غیر
فرمایا غالباً لفظ ذبح سے خرگوزہ تراشا لیا گیا ہے۔

(۲) اذخیر دین اللہ بیغون دلتہ سلمہ من فی السموات و الارض طوعاً و کرہاً دایمہ برحق
خاصیت: اگر سواری کا کوئی جانور گھوڑا اونٹ سواری کے وقت شوخی اور شرارت کرے اور چڑھنے نہ دے
تو اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اس کے کان میں پھونک دے انشاء اللہ تعالیٰ سیدھا ہو جائے گا۔
آیت کا مطلب:- کہ یہ لوگ اللہ کے قانون کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور نہایت حیات اپنے لئے
اختیار کر رہے ہیں۔ بلکہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ عباد
کرنا ہی کے قانون کے سامنے جھکا ہوا ہے اور سب کی گردنیں اسی محور کے گرد ہیں یعنی سب کائنات کی
برائے اللہ کے قانون مشیت کے ماتحت زندگی بسر کر رہی ہے تو کیا انسان جو خود کائنات ہی کا ایک جزو ہے
اپنے لئے قرآن کے علاوہ کوئی اور ضابطہ زندگی اختیار کرنا چاہتا ہے۔

(۳) انی توکل علی اللہ ربی و ربکم ما من دابة الا و اخذ بناصیہا ان ربی علی عرش مستبصر
خاصیت: اگر کوئی بوٹدی یا غلام سرکش ہو تو بال پیشانی کے پکڑ کر تین مرتبہ اس کو پڑھو اور اس پر دم کرے۔
انشاء اللہ تعالیٰ: بعد از اور معجز ہو جائے گا۔

آیت کا مطلب:- میں اس اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے (اور جس کا قانون کائنات
میں یہ قائم ہے کہ کوئی باندہ ایسا نہیں ہے جس کا وہ پیشانی سے پکڑ کر اس سے مواخذہ نہ کرے یقیناً میرا
رب ایک ترازو پر مشتمل ہے جس کے قانون مکافات عمل کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔

۱۰ کلیمہ باسط خدایہ

خاصیت :- اگر راستہ میں کوئی شیر یا کتا حمل کرے اور شور مچا دے تو فوراً اس آیت کریمہ کو پڑھ لے چپ ہو جائیگا
 آیت کا مطلب :- سورۃ کہف میں ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنے بازو پھیلاتے غار کے منہ پر بیٹھتا ہے آیت
 اور خاصیت کا باہمی ربط ظاہر ہے)

(۵) اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاذُنُ رَّبِّهَا رَحَّتْ وَاذَا الْأَرْضُ عُدَّتْ عَدَّتْ مَا فِیْهَا فَنُفِثَتْ
 خاصیت :- ان آیتوں کو یاد کر دے دلت کی آسمانی کہنے پائیں رات دن پابند رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ بات سنانی
 سے ولادت ہوں مگر لے دو دلت تو یزید کو فوراً اکیسواں دینا چاہیے۔ اور ان عورت کے سر کے بال کی دعویٰ
 مقام خاص پر دینا مفید ولادت ہے۔

آیات کا مطلب :- یہ سورۃ الشقاق کی آیات ہیں جن میں قیامت کی نشانیوں کا ذکر ہے ترجمہ یہ ہے
 جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اس حق ہے اور جب زمین کھینچ کر بڑھا
 دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو اگل کر خالی ہو جائے گی۔ ربط ظاہر ہے)

(۶) اگر دروازہ سے تکلیف ہو تو عورت موت امام مالکؒ (مجموعہ احادیث) پر ہاتھ رکھے فوراً ولادت ہو جائے گی
 (۷) فسیکفیکم اللہ وھو السامیع العلیم

خاصیت :- جس سے حاکم ناراض و خفا ہو وہ اس آیت کو پڑھ کرے یا کھسکے بازو پر باندھے یہ آیت اللہ تعالیٰ
 حکم مہربان ہو جائے گا مطلب :- اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی ہے کہ ان سرکش مخالفین کی فتنہ نگیزیوں
 گہرائی کی کوئی بات نہیں اللہ ان سب کے خلاف تیرے لئے کنایت کرے گا وہ سب کچھ سننے دیکھنے والا ہے۔
 (۸) جو شخص ساتوں تم کو پتہ نہ کرے اس پر دوزخ کے ساتوں دروازے بند ہو جائیں گے۔

(۹) ھو اللہ الذی لا الھ الا ھو لا یغیب و اللہ ھو الغیب و اللہ ھو الرحمن الرحیم۔

خاصیت :- اسم اعظم اس میں مخفی ہے جو کوئی جس کے دقت سات مرتبہ پڑھے تو شام تک اس کے واسطے فرشتے
 دعائے مغفرت کریں اور اگر اس دن میں مرے تو شہید کا درجہ پائیگا اور اگر شام کو پڑھے تو صبح تک اس کے واسطے

فرشتے دعائے مغفرت کریں اور جو اس شہب میں مرے تو درجہ شہادت کا پادشہ۔

ترجمہ :- اللہ کی ذات : وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی اور الٰہ نہیں وہ غیب و شہادت کا جاننے والا اور رحمن و رحیم ہے

(۱۰) القیوم۔

خاصیت : اس کی کثرت سے نیند آتی ہے۔

ترجمہ :- یعنی : ایسا قائم کہ بے : پتہ قیام و بقا کے لئے کسی آرزو کی ضرورت نہ ہو غائبانہ نیند کی طاقت

خیال اس لئے گیا کہ لیتوم کے بعد ہے کہ اسے نیند چھو سکتی ہے نہ غور دگی۔ حالانکہ لیتوم کی تاثیر سے تو سونے

والوں کو بھی بیدار ہو جانا چاہیے

(۱۱) المفضل۔

خاصیت : اگر مشغولی جراح کے وقت نیاں سے پڑے تو یہی اس سے محبت کرنے لگے (المفضل سب سے بے نیاز

اور سب کا حاجت روا)۔

(۱۲) الرحمن الرحیم۔

خاصیت : اگر کسی طبیب کا نام مع نام والدہ کے لکھے اس کی محبت میں سرگرداں ہو بشرطیکہ جائز محبت ہو۔

(۱۳) انا للہ وانا الیہ راجعون ط

خاصیت : اگر یہ آیت پڑھ کر گم ہوئی چیز کی تلاش کی جائے تو انشاء اللہ تعالیٰ ضرور مل جائے ورنہ غیب سے

کوئی چیز اس سے عمدہ ملے گی۔

ترجمہ :- قرآن کریم میں مسدود و مشکوکات میں راستہ امت کی تلقین کے بعد نہایت کتب و احادیث میں

کہ امت کو یہ ہے : پر یہ کہ جو تم پر جبہ مشیت کے پر و گرام کی تکمیل کے لئے ہے درجہ ہی حق و حق

کی تہمید و شہرت کے لئے قرآن کے حور کے گرد موقوف ہیں :

(۱۴) یا ایہ الناس اتقوا ربکم ان ذلک فی الساعۃ فشیء عظیم

خاصیت :- حفظِ حمل کے لئے مفید ہے۔

(مطلب :- اے لوگو! اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔ یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک عظیم شے ہے)

(۱۵) اگر پوری سورۃ نوح سوتے وقت پڑھ لی جائے تو اختلام سے محفوظ رہے گا۔

ایک اور لطیفہ | اتنے ہی ارشادات کافی ہیں زیادہ کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ورنہ کتاب میں تو بڑے بڑے دلچسپ خواص لکھے ہیں ان دظائف وغیرہ کا نام رکھا جاتا ہے قرآن کے بحال۔ حال تک قرآن کا عمل تو صرف وہی عمل کہلا سکتا تھا جو قرآن کے احکام کی اتباع میں سرزد ہر موانع کتاب نے ایک اور دلچسپ لطیفہ بھی لکھا تھا۔

احقر کو حضرت مرشدی... نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی حاجت مند تقوید وغیرہ لینے آوے تو انکار مت کیا کرو چنانچہ احقر کا معمول ہے کہ اس حاجت کے مناسب کوئی آیت قرآنی یا کوئی رسم ہی پڑھ کر رکھ دیتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس میں برکت ہوتی ہے چنانچہ ایک بی بی کی رنگ باوجود کوشش و بار بار کے یہ بھی نہ نکلتی تھی، احقر نے کہا اھذا الصراط المستقیم پڑھ کر رنگ نکالو چنانچہ اس کا پڑھنا تھا کہ رنگ بے تکلف سیدھی نکل آئی۔ احقر نے یہ حکایت اس لئے عرض کی ہے کہ اگر کوئی صاحب بھی اس معمول کو اختیار کرے تو امید ہے اور برکت ہے۔

غور فرمائیے! ان اعمالِ قرآنی نے خود قرآنِ کریم اور اس پر ایمان رکھنے والوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے اس زندگی میں فراخیِ رزق، نیک اولاد، دشمن پر غلبہ، عزت کی زندگی، شیطان سے دوری، غیبی فرائض کا سلم، چھری سے حفاظت، ادائیگی قرض، جملہ جسمانی امراض سے شفا، اور آخرت میں جنت، شہادت کا مرتبہ، رسول اللہ کی شفاعت، دوزخ سے نجات، غرضیکہ اس زندگی اور آئندہ زندگی میں جس چیز کی بھی تمنا کی جاسکتی ہے وہ پند اور اور دشمنان کے پڑھنے سے یا اگر پڑھ نہ سکتا ہو تو ٹکڑا ٹکڑا لپٹ لپٹ سے یا بازو پر باندھ لینے سے غیر مشروط طور

پر گارنٹی دی گئی ہے اور کوئی ایسی ضرورت باقی نہیں رہی گئی جس کے لئے قرآن کریم کو صد لفظ حیات بنایا جائے لیوں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک اس قسم کے اعمال قرآنی جو محمد رسول اللہ والذین منہ کا ضابطہ زندہ گئے تھے کچھ عہدہ اور لمبے راستے ہیں اس سے ان کی جگہ اس زندگی میں کامیابی اور آخرت میں سرفروزی کے لئے (Short cut) قرآن کی آیات کے ان باطنی معانی میں مشغول رہیں جو عقل پر اثر کرنے کے لئے کسی صبر آزما مرحلہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور یوں مفت میں بیٹھے بٹھائے جنت میں جاتی رہیں۔

بہشت بہرہ رباب ہم است
بہشت بہرہ پاکان حرم است
بگو ہندی سماں اکہ خوش باش
بہشت فی سبیل اللہ ہم است

(اقبال)

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صاحب! ان اوراد و وظائف کو خود کر کے دیکھ لیجئے ان میں واقعی اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کی آیت کا کیا گیا ہو

جو لوگ قرآن کریم سے واقف بھی نہیں اور کھلا ہو شرک کرتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے اعمال کرتے اور بناتے ہیں جو بشر کے اعتبار سے ان اوراد و وظائف قرآنی سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ لیونکہ تاثیر زیادہ ذریعہ عمل کرنے والے کی فنی قابلیت پر منحصر ہوتی ہے اس (Phenomenon) کا تعلق علم النفس (Psychology) سے ہے ایک خاص طریقہ سے جن الفاظ کو بھی بسو رد ٹیپو پڑھئے یا بکیت اس قسم کے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں انسانی

اس جمال کی طویل ہے جسے ہم انشاء اللہ کسی دوسرے موقع پر پیش کریں گے۔ اس وقت تو صرف اتنا بتانا مستند ہے کہ کس طرح لفظ کا یہ الٹا کمال طبیب شلق کے بنائے ہوئے علاج سے باز رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دواشن کتاب کی وہ جماعت جسے دنیا کی اموات کیلئے پیدا کیا گیا تھا آج دنیا میں سب سے پیچھے ہے نہ کہ دینی فوٹیل جو انجیل دینا کے سخت سے سخت مقابلہ میں سینہ سپر کر رہی کرتی بھٹیں مفتوحہ ہو چکی ہیں قرآن کریم کی برکت سے کسے انکار ہو سکتا ہے لیکن اس کی برکت اس پر عمل پیرا ہونے سے حاصل ہوتی ہے جہاں پھرنک اور گنہگار تو یہ سے برکت حاصل کرنے کا ذکر قرآن میں تو کہیں ہے نہیں۔ یہ سب بھی اثرات کا نتیجہ ہے۔

عبادت

[خدا اور انسان کے تعلق کے متعلق اہم مباحث !]

(دسمبر ۱۹۴۶ء)

سامنے میز پر گھڑی رکھی تھی شیشہ ٹوٹا ہوا اور منٹ کی سوئی غائب۔ گھنٹہ کی سوئی پر میری نگاہ تھی اور میں ایک گہری سوچ میں ڈوبا کھٹکی باندھے اس کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے اس میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی لیکن میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سے دو اور دو سے تین پر جا پہنچی میں نے سوچا کہ بعض تغیرات ذہن استثنائی ہیں بھی کچھ ایسے تبدیلیاں اور غیر شعوری طور پر رونما ہوتے ہیں کہ جب تک ان کا مجموعی اثر ایک کمپوزن نقشب کی شکل میں ظاہر نہیں ہو جاتا یہ محسوس ہی نہیں ہونے پاتا کہ کوئی غیر معمولی واقعہ تل میں آ رہا ہے ذہنی نقشب کے یہ تغیرات اور تعمیری مراحل دریا کی پرسکوت رودینوں کی طرح کچھ ایسے غیر مرئی طور پر طے پا جاتے ہیں کہ جو خطیہ طائر نقوش برآب سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے ہوں مگر ایک عرصہ کے بعد ایک محکم حصہ سنگین کی بنیادیں بناتے ہیں یہ تاریخ انسانیت میں اس قسم کے غیر محسوس اور غیر مرئی تغیر و تبدل کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں لیکن جو ان نقشب اسرار کے متعلق مسئلوں کے ذہن میں رونما ہو رہے شاید ہی اس کی نیلیر کہیں مل سکے مگر یہیتاً ہی عجب انسانی کمال کا ایک مکمل انسان تمام حیات ستارہ آج کل کی اصطلاح میں یوں سمجھئے کہ ایک عالمگیر دواق انسان

۱۔ مقام سے متعلق ہوگا اس کے اصلی مقام سے اس کا کچھ واسطہ نہ ہوگا۔ اسلام کے متعلق مسلم لوگوں کی نگاہوں میں اتنی بڑی بنیادی تبدیلی کس طرح پیدا ہوئی یہ ایک داستان ہے بڑی، انحراف اور ایک حیرت انگیز تبدیلی بنیادی۔ اس کے لئے تیرہ سو سال کی مسلم لوگوں کی ہنیں بلکہ اسلام کی تاریخ پر نگہ کی ضرورت ہے۔ اس سے یہ تبدیلی اس طرح نہ مری اور غیر محسوس طور پر واقع ہوئی ہے جیسے گڑھی کے گھنے کی سوئی غیر محسوس طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام تک جا پہنچی۔ یہ تبدیلی کس طرح ہوئی سر دست اس کا پتہ دینے دیکھتے سرے یہ کہ تبدیلی ہوئی نہ ایسی محکم بنیادوں پر ہوئی کہ آج ہم یہ احساس بھی نہیں رکھ سکتے کہ اسلام دھرم نہیں تھا کچھ اور تھا۔ !

دھرم سے مفہوم یہ ہے کہ انسان پرستش یعنی پوجا پاٹ کے لئے کچھ (Object) کو تجزیہ کرتا ہے۔ اس کے سامنے مرتکبیت کا ہے پرستش کی رسوم وضع کرتا ہے پرستش

فدربس کیا ہے

کی شے کوئی چیز جو یہ مناسب فطرت سے کوئی چیز اجرام سماوی ہوں یا کوئی دوسرا نشان۔ فرشتے ہوں یا خدا، کچھ بھی ہو اور کوئی بھی ہر انسان اور اس کے درمیان تعلق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے لئے پرستش کی چیز

(Object of worship) ہوتا ہے اور یہ اس کا پرستار بنی ہو جاتا ہے (worshipper)

یہ دونوں شے ملتے ہیں اور یہاں پر جب کہ رسومات اور عبادت تو اس کا اور اس کا تعلق غور کیا جاتی رہی رہتا ہے

یہ دونوں شے ملنے کے بعد انسانی زندگی میں جو عبادتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے دھرم

پورن نہ کرو، نہ کھری نہ پھر کسی کو نہ دو وغیرہ وہ ہے نہ اپنی دھرم سے نیک عمل اس دھرم سے دھرم

در اسلام کے اس اعتبار سے تمام دھرم برابر ہیں اور چونکہ اسلام کو بھی ایک دھرم خیال کریں جاتا ہے

اس لئے اس میں فریب کا نا کا رہا جاتا ہے کہ یہ اسلام مذاہب یکساں ہیں یہ ایک ایک شے کہ جس تک

دھرم کا تعلق نہ تھا۔ دھرم میں یکساں ہیں ایک دھرم کہ پہلے کچھ جا چکا ہے اس دھرم میں دھرم نہیں ہے

اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام میں مذاہب ہیں یا یکساں ہیں

آپ نے غور فرمایا کہ ایک لفظ نہ بادت کو مفہوم بدلنے سے کس طرح سرسری کاروائی مٹاؤں گا؟ وہاں
جو گپ اوتھیل ہی نہیں، بلکہ ایک اور سائنٹسٹ میں بدل گیا: جس نے اس سے پیر
عبداللہ کے معنی | منہات تھا حارثہ کا لفظ عبادت کے معنی مسجدیت ہیں۔ مسجد کے معنی غلام بندہ
مکرم حب حضرت موسیٰ (دوسرے بارون) نے فرعون کو ایمان کی دعوت دی ہے تو اس نے اور اس کے قریب
حاصل دینے کے لئے اس دعوت کو مسترد کیا تھا مگر اس کا استغناء کیا تھا کہ ہم اس قوم کے نمایندگان کی دعوت
کو پختہ قبول کریں جو خود ہماری حکومت ہے۔

قُلْنَا يَا آلُ الْاِثْمِ ائْتُوا بَشَرَتِيْ بِمِثْلِنَا وَقَوْمُكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا قُلْنَا لَا يَخَافُ السُّيُوفُ الْاِنْسَانَ وَكَانَ الْاِنْسَانُ يَكْفُرًا (١٠٠)

انہوں نے کہا کیا ہم ان دو اپنے بیٹے آدمیوں پر یمن سے نہیں بہا مالکان کی قوم ہمارے محکمہ ہے
یعنی انہوں نے کہا کہ یہ وحوت ایمان دینے والے بالکل ہمارے طرح کے انسان ہیں افوق البشر وکبریٰ نہیں دیتے
اور اس قوم کے فرد ہیں جو ہماری حکومت پر یہاں عابد کے معنی راسخ ہیں انی داستان کے دوسرے نمبر پر
کہ فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ تم بھی بڑے احسان شناس اور مروت خواہش زدہ میں نے تم پر در کتاب کی قوم پر اس
قدر احسانات کئے ہیں اور تم ان احساؤں کا برابر یہ دے رہے ہو بہت کمزور ہو گئے فرمایا کہ جی ہاں۔ ہاں آپ
ان احسانات سے خوب واقف ہوں یہ احسانات ایسے ہی ہیں جیسے ایک قصبہ بڑی کو مٹا دیا اور نہ دے کر
اس کی پرورش کو احسان بتائے۔ فوراً بتاؤ تو یہی۔

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِ وَتَعَالَى عَرْشُكَ

پیر سید عتیق حسین کوثری برسر ان دیوار چو کھم یزدان ز سحر و سحر ہے

اس کا حکم ہونا ہی ہزار عیب کا ایک عیب ہے۔

تاریخ و جغرافیہ

عبداللہ کے معنی دین ہیں یعنی تو نے مجھ پر اپنا ٹکوم بنا رکھا ہے ہذا عبد اور عبد کے معنی ہیں ٹکوم اور عبد
معبود کے معنی ہیں جس کی حکومت اختیار کی جائے اور عبادت کے معنی ہیں حکومت۔ قرآنی میں عبد کے معنی
بندہ اور عبادت کے معنی بندگی ہیں۔ مگر یہاں ادا کر سکتے تھے لیکن یہی بندگی تہذیب و تمدن میں اگرچہ عبادت اور
پرستش بن کر رہ گئی ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر صرف حقیقہ اور حقائق کے معنی ہیں۔ استقامت کے معنی ہیں اب
بندگی کے معنی پرستش سے زیادہ کچھ نہیں۔ حکومت کا تصور نہ صرف عبادت کے بندہ کا ہے بلکہ بندگی کے بندہ
سورۃ بقرہ میں مذکور حکم دیا کہ لا یستولوا علیکم ولا یخضعوا لکم ولا یخضعوا لکم ولا یخضعوا لکم ولا یخضعوا لکم
کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اور ان سورۃ کے شروع میں خدا نے خود اپنے متعلق قرآن کہ لا یخضعوا لکم
فی حیکلکم اذین۔ اور ان کی حکومت میں کسی کو نہ کہیں کہ تم میری عبادت کرو۔ اور ان کی حکومت میں کسی کو نہ کہیں کہ
اُمروا انکم تعبدوا ولا یخضعوا لکم۔ اور ان کی حکومت میں کسی کو نہ کہیں کہ تم میری عبادت کرو۔ اور ان کی حکومت میں کسی کو نہ کہیں کہ

ان مقامات پر عبادت کے معنی باطنی اور ظاہری دونوں کے ہیں۔ عبادت کے معنی
حکومت کے ہیں۔ خدا کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا اس کے سوا کسی اور کی حکومت اختیار نہ
کرنا۔ اس لئے کہ حکومت صرف خدا کے لئے ہے اور اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا دوسری حکومت اختیار نہ کرنا
یہ قرآن کریم کی دعوت ہے۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا عِبُدُوْا اللّٰهَ وَارْتَضِعُوْا لِحُکْمِ اللّٰهِ وَارْتَضِعُوْا لِحُکْمِ اللّٰهِ

اے ایمان والو! اللہ کی عبادت کرو اور اس کے حکم کو قبول کرو اور اس کے حکم کو قبول کرو اور اس کے حکم کو قبول کرو

تہذیب و تمدن کے معنی ہیں عبادت اور حکومت

یہ دعوت کوئی نئی دعوت اور یہ پکار کوئی نوکری پکار نہیں بلکہ شروع سے مسلمانوں کی دعوت ہے
دعوت کی یہی دعوت دوسری دعوت ہے جس سے کہ خدا کے سوا کسی اور کی حکومت اختیار نہ کرنا اور اس کے حکم کو قبول کرنا

انتہائی ذلت ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا محکوم ہو جائے محکوم اس کا ہونا چاہیے جو اپنے سے بلند ہو۔
ہو اور انسان سے بلند صرف خدا کی ذات ہے ہر رسول کا یہی پیغام اور ہر نبی کی یہی تعلیم تھی اس لئے کہ یہ پیغام
پیغام خداوند کی اور یہ تعلیم اعظم ایزدی تھی حضرت نوحؑ نے اپنی قوم سے فرمایا۔

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۖ

کہ تمہارے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہ کرو۔

یہی حضرت ہودؑ نے فرمایا۔

قَالَ لِيَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ

کہا کہ اے میری قوم! اللہ کی محکومیت اختیار کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی بارگاہ نہیں۔

ابنبار کی تعلیم | اہل اسفا میں حضرت صانعؑ نے اپنی قوم کو پیغام خداوندی پہنچایا اللہ کی عزت
اشعیب نے فرمایا یہ حضرت یونسؑ نے قید خانہ کی چار دیواری میں جو دوزخ فرمایا

وہ خداوند بندے کے اسی تعلق کو راسخ کرنے کے لئے تھا انہوں نے اپنے ساتھی قیدیوں سے پوچھا کہ وہ ربانی
مُنْفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَبَّارُ (۱) کیا الگ الگ آقاؤں کا ہونا اچلے یا اللہ کا ہوگا نہ ہے در سب
پر غالب ہے؟ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں نے جن کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے انہیں کوئی حق نہیں کہ اس دن
کو اپنا غلام اور محکوم بنائیں ان کی حقیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ محض چند نام ہیں جو تمہارے درمبار کے
آباد و اجداد نے رکھتے ہیں جیسے تیسرے کے تواسرے میں کسی کا نام بادشاہ رکھ لیا جاتا ہے کسی کا نام وزیر عائد کر دیا
فی الحقیقت بادشاہ یا وزیر نہیں ہوتے یا درمبار۔

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ ۚ

حکومت صرف اللہ کے لئے ہے۔

اس کے بعد جو کچھ فرمایا اس سے عبادت کا مفہوم بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔

وَفَتَحْنَا ذُرَابَهُ السَّمَاءِ فَارْتَبَدَ فِيهَا رُوحٌ مِنْ رُوحِ رَبِّكَ (۱)

اور تیرے رب نے یہ بات کتبہ لکھی تھی کہ اس کے بارے میں یہ ریت اختیار کرے

نہ کی حکومت کو چھوڑ کر تمام انسانوں کی حکومت و ایک طرف
رسول کو بھی حق حال ہیں | قرآن کریم نے انتہائی شکل کو سامنے رکھ کر اس حقیقت کو پیش و سطح کر دیا

کہ اور تو ادیکس رسول کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو اپنا حکام بنائے۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّكَ أَنْ يُلْهِىَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَهًا وَلَا يَتَّبِعَهُ إِلَّا رِجَالُهُ وَنِسَاؤُهُمْ لَأَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَافِئُ فِيهِمْ وَفَأَتَتْهُمْ كُلُّ غَنَدَرَةٍ مَوْجُودَةٍ
 عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَأْتِيَنَّكُمْ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (۲)

میری امت کو یہ بات نہ پائیں کہ اسے کتبہ اور حکم اور نبوت سے فرما دے، وہ دوسرے نبیوں کے حکم سے
 کو چھوڑ کر میرے ہمارے (محکم) ہو جائیں وہیں وہ بھی کہ ہر گز رہا ہی نہ پائیں اس سے کہ تم کتاب اللہ کی
 تعلیم دیتے رہتے ہو اس کے پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہو۔

یعنی یہ بات کہ اپنے خدا پرستوں کی و مانتے سے سناؤں تک پہنچایا اور جس کو ان کو دین
 سے فخر ہے کہ وہ نبی ہے، فرمانی تاکہ وہ خدا کی سکونت کو دنیا میں رہ کر کر کے دیکھیں یہی ان مسرتیں ہیں
 کہ منصب خدا سے ہم انسان تو ایک صورت میں ہیں، وہی ہم کے رہیں یہ خداوندی کہ وہ لوگوں کو
 خدا کی سکونت کے پائے اپنے اس کام کو پہنچ دے اور اس کے بعد یہ باتیں ان کی وجہ سے کہ سب لوگ خدا کے
 منت میں رہو یہ بیت کے اس میں باتیں اور اس کا فائدہ وہ خدا پرستوں میں (کتاب) ہے جو اس نے اپنے اطاعت
 و ان فراموشی سے بے شک تم تعظیم الٰہ کے لیے۔ اسی سلسلہ کو جاری رکھتے ہوئے تین آیتوں کے
 بعد فرمایا کہ:-

أَفَذَرْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (۳)

بہر کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سناٹا نہ رہے؟ یا ان کے دل میں یہ ہے کہ سناٹا نہ رہے؟

ایک ہی نظام اطاعت | یہی نظام حکومت ایسا عین انسانیت ہے۔ کائنات کی ہر شے
اسی کے تابع ہے۔ تو انسان کے تابع اپنے فرض کی سرانجام دہی میں
سرگرمی سے کوئی شے نہ اس کی حکومت کر سکتی ہے نہ کسی دوسرے کی حکومت اختیار کر سکتی ہے
جب کائنات کی ہر شے کی یہی فطرت اور یہی تئیں ہے تو یہ انسان کے لئے کوئی اور آئین حکومت اور نظام نیست
وہیں کیوں ہو؟ اگر انسان کوئی دوسرا نظام اختیار کریں گے تو اس غیر فوری نظام زندگی کی سرانجام دہی
کے لئے کے میزان ہیں۔ ان کی یہ روش زندگی قابل قبول ہوگی

وَمِنْ بَيْنِهِمْ زَكَرِيَّا إِذْ دَعَا إِلَىٰ رَبِّهِ يَئُودُ

دیہیوں کی اسیر میں ان تمام حکومت مندوں کی کہ دیہیوں کی دولت پر اعانت و پیشہ و

خواہش مند ہو گا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔

خدا کی حالت و تخیلات کے علاوہ کوئی کی سلامتی کا وقت و حکومت پر سب غیر سدا کی ورشہ نے ثابت
ہیں قرآن کی اصلاح میں ایسے ہی ہوں گے جو ان کی اصلاح میں ہیں جو ان کی اصلاح میں ہیں جو ان کی اصلاح میں ہیں
جو ان کی اصلاح میں ہیں جو ان کی اصلاح میں ہیں جو ان کی اصلاح میں ہیں جو ان کی اصلاح میں ہیں جو ان کی اصلاح میں ہیں

تَمْرٌ يَحْكُمُ بِأَمْرٍ مِمَّنْ يَنْتَهِى عَنْهُ فَمَنْ يَنْتَهِى عَنْهُ فَقَدْ اسْتَمْلَكَ بِأَمْرِهِ وَتَوَلَّى لَا تَنْصَرِفْ

اور میں نے لکھنؤ کی حالت سے مرثیہ یہ لکھا اور لکھنؤ کی حالت تو اس نے بدواً سبھ مکہ شام کو

کیرا لیا جو ٹوٹ نہیں سکتی۔

یہ خدا کا اقرار اور غیر خدا کا انکار ہے۔ خدا کے قرار سے مطلب یہ ہے کہ
اثر پر ایمان کا مفہوم | اطاعت صرف اس کے قانون کی کیجائے اور اس کے قانون کی اطاعت

نظام کے ذریعے ہوتی ہے جو ان قوانین کے نفاذ کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔ سورۃ شوریٰ میں ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۲۴)

اے ایمان والو! اللہ کے نظامِ حکومت کے مرکزِ دہدہ اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی
 اطاعت کرو جو تم میں سے اس مرکز کے صاحب اختیار بنائے ہوں پھر اگر ایسا ہو کہ تم میں اور ان صاحبان
 اختیار میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پانیجئے کہ مرکزِ نظامِ دہدہ کی طرف رجوع کرو۔ برہم اللہ اور
 آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی میں مقنا ہے لئے بہتری ہے اور اس میں ختم کار کی خوبی ہے۔

یعنی خدا اور آخرت پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ تم خدائی نظام کی اطاعت اختیار کرو اور اپنے تمام اختلافات و
 نزاعات کے رفع کرنے کے لئے اسی مرکزِ اطاعت و تسلیم کی طرف رجوع کرو خدا پر ایمان دینے سے خدا اور بند
 کے درمیان یہی تعلق پیدا ہوتا ہے جیسے جی حاکم و محکوم کا تعلق۔ نہ یہ کہ خدا کو ایک پرستش کرنے
 (Object of worship) سمجھ کر اس کی پوجا کر لی اور اپنے سب مذمتیں غیر خدا کی سند میں کی صرف
 رجوع کیا۔ یہ تو خدا کے بجائے طاغوت پر ایمان کے مترادف ہے جس سے نکارہ کہ حکم دینا یا سچا پختہ مند بہ
 عدد سے اگلی آیت میں فرمایا:

أَلَمْ يَسْتَرْأَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ مُتَوَكِّلُونَ أَلَيْسَ لَهُمْ نَزِيلٌ مِنْ قِبَلِكَ
 يُدِيرُ دُنْ أَلَيْسَ لَهُمْ نَزِيلٌ وَقَدْ أَمْرُكَ أَن يَسْكُنُوا فِي دَارٍ مَسْكُونَةٍ
 أَن يَضِلَّكُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - (۲۵)

کیا تو نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ تجھ پر نازل ہو ہے اور جو کچھ تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن درحقیقت حالت یہ ہے کہ چاہے تو کہیں کی ملات میں فیصلہ نہ نڈائی نہ لے سکتا ہو تو اسے کریموں کے حکم دینا چاہئے کہ وہ خدا عزوجل سے سنا کریں اور اس پر ہے کہ کفر و کفر نام چاہتے ہیں اس طرح بہکادوس کر رہا ہے بہت دور جا پڑیں۔

ان دونوں آیتوں کے سامنے رکھتے اور پھر غور کیجئے کہ اللہ پر ایمان اور طاعت سے انکار کئے معنی کیا ہیں؟ خدا کے قلوب سے فیصلہ نہ کرنا یہ جاننا کہ ایمان اور اس کی عبادت اور غیر ذرات عبادت کے فیصلے کرنا، یہ ہے طاعت پر ایمان اس کی محکومیت۔ پھر اس پر بھی غور کیجئے کہ یہ کہنا کیا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدا کی قلوب کی محکومیت کے مزید مستقیم سے گمراہ کرے کہ کم انی اللہ عزوجل (غیر خدا کی نسبت) کی محکومیت کے غلط راستے پر لے جائے ایسا غلط راستہ جس پر چلنے سے تم راستے سے بہت دور جا پڑو یعنی یہ دونوں راہیں ایک دوسرے سے بالکل متضاد (Diametrically opposite) ہیں شیطان یہ پابند ہے کہ تم خدا کی نسبت میں اختیار کرو اس کے یہ نو و شیطان (یعنی قلوب خداوندی سے کشش کرنے والوں) کا نظام ہے اور خدا کی نسبت کے مخالف، اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ کَذَبَاسُوْعُوْرُ النِّعَمٰتِ (یہ شیعہ کہتے ہیں کہ جو ریاں پیدا کرتے والے نسبت میں ریشہ رکھ دیتا ہے اس کے برعکس ان اورے کا یا سُوْرُ النِّعَمٰتِ اورے کا یا سُوْرُ النِّعَمٰتِ کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ بَلَاذِیْنِ اِنَّکَ یَقُوْرُ بِالْعَدْلِ وَ النِّعَمٰتِ ... وَ یَذِیْرُ عَنْ مَغْفِرَتِکَ سَکِیْرًا) چاہئے۔ یہ خدا کی نسبت میں نہیں عدل و مساوی کا حکم دیتا ہے اور فرائض و مناسک سے روکتا ہے یعنی نہ اس کا حکم دیتا ہے شیطان اس سے روکتا ہے اور جس بات سے اللہ روکتا ہے شیطان اس سے اختیار کرنے کی تمہیں کرتا ہے۔ خدا در شیطان کے نظام میں ایک دوسرے سے متضاد ہیں اور ان کے فیصلے ایک دوسرے سے متضاد و متضاد

ہوتے ہیں اس لئے قرآن کریم نے جہاں خدا کی عبادت و محکومیت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی شیطان کی عبادت و محکومیت سے منع کیا ہے۔

الْمَأْتِبُ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (۱۶۸)

اے لوگو! انسان! کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت اختیار نہ کرو لیکن

وہ تمہارا خدا ہوا دشمن ہے اودیہ کہ صرف میری ہی عبادت اختیار کرنا سب سے مستقیم ہے۔

شیطان کی پرستش یہاں عبادت کا مفہوم بالکل واضح ہے اگر (لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) کے معنی یہ گئے جائیں کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا تو اس سے مطلب یہ نہیں ملتا۔

اس لئے کہ دینا میں کون ہے جو شیطان کی پرستش (Worship) کرتا ہے؟ شیطان اپنی فطرت پر کام کرنے جاتے ہیں طاعون و ندامت کی طاعت اختیار کی جاتی ہے لیکن شیطان کی پرستش تو کس پرستش پرستش کرتے ہیں لیکن عقائدات نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھی درحقیقت شیطان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کے خلاف کچھ نہیں کہتے ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تو رحیم و کریم ہے اس سے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں لیکن شیطان سے غم و خوف کہہ نہ چاہیے کہ وہ بڑے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ اس کے نصیب نہیں کرتے بلکہ اس کا نام ایک کٹ کٹ کر کہہ دینا ہے یہ خدا کا شیطان کے حضرت آدم کو بہکاتے ہیں اور ان کی طرف سے ہرگز مراد مقصد یہ تھا کہ شیطان کی پرستش (پرستش) کوئی نہیں کرے اس سے (لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) کے

اس ایک تفسیر دینے والے ان لوگوں کے کوئی اختیار نہ تھا کہ ان کو پرستش نہ کرے اس لئے کہ یہ سب کتاب شریعہ کی ہر بات پر توجہ دینا ہے کہ شیطان کی پرستش نہیں کرے اس لئے کہ یہ سب پر شیطان سے مراد ان کے اپنے نفس ہیں شیطان اس کی محکومیت سے مراد ہے وہ اس کو دوسرا خدا نہ کہ اس کے ساتھ ساتھ خدا کی عبادت نہ کرے

معنی یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو کَلَّا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (۱)۔ شیطان کے
لفظ قرآن کی اطاعت نہ کرو۔ لہذا عبادت کے معنی طاعت و محکومیت کے ہیں

عبادت کے قرآنی مفہوم کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر اس پر پہلے پر غور فرمائیے کہ
وَمَا خَلَقْنَا النَّفْسَ وَالْأَنْفُسَ إِلَّا لَعِبٍ وَلَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ

اور میں نے جس درائن کو سرخشاں ہے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کریں۔

یعنی عین و نفس کی تخلیق کا مقصد یہی ہے کہ وہ خدائی عبادت کریں زمین کے بہتے ہیں جس کے لئے معارفِ حق
بلکہ دہم و بے گنجی (موجودات) کے معنی پوجا و پرستش کے لئے ہیں تو ارشاد فرماتا ہے کہ عبادت یہ جو کہ
کہ انسان کو پڑھتا ہے۔ ہر وقت خدا کی پرستش کرتا رہے۔ اب نہ سوچو کہ یہ انسان کی ہر وقت خدا کی
پرستش کیسے کر سکتا ہے پرستش تو کچھ وقت کے لئے ہوگی باقی اوقات میں انسان کو دوسرے کاموں کی کرنا ہوں
گے ہمارے اس خدا کی پرستش کی کس فائدہ ہے؟ ضروری جائے گی سو یہ بھی واضح ہے کہ انسان کی عبادت میں
پانچ مرتبہ ہیں پڑھنا، کھانا، سونا، پرستش اور رخصت کرنا۔ ان میں سے پہلے چاروں کے معنی پرستش کرنے
کے ہیں بلکہ عبادت و محکومیت اختیار کرنے کے ہیں یعنی یہ مقدر سے مفہوم یہ ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد یہ
ہے کہ وہ خدا کے عبادت و محکومیت اختیار کرے یعنی نہ خدا کی عبادت نہ ہم حکومت کے۔ ثابت ہو گیا کہ یہی
ذرا ہم اس کی عبادت کی اہلیں اور شو و رشتہ کا موجب ہے۔ اس آیت میں عبادت

کہ وہی مفہوم ہے جو در قرآن میں کی گئی ہے نہ کہ یہ جو پہلے بھی درج کی جا چکی ہیں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا كَذِبٌ أَلَمْ تَعْلَمْ وَتُشْبِهُنَّ النَّفْسَ الْكَافِرَةَ

یہ انسان اپنے رب کے خلاف کذاب ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ اور انہیں کافروں کی نفس کی طرح

سنانی قوم کہیں نے قرآن سے اس بات کا غور نہیں کیا کہ تم نبیوں کی محکومیت اختیار نہ کرنا

یقیناً وہ ممتاز رکھ دیا اور سب میری ہی عبادت کو ناپاکی قرار دیتے ہیں۔

اس مقام تک یہ حقیقت بتا دے سامنے آگئی کہ اسلام میں خدا اور بندے کا تعلق پرستش کا نہیں خدا کی
حاکمیت کے اقرار اور اعلیٰ عزت کا ہے خدا کی حاکمیت کا کیا مقصد ہے اور اس حاکمیت کا عملی اختراک کس طرح
خدا کی حاکمیت پر
ہوتا ہے؟ غوثانہات پر میرے کتبہ سندھ میں شرح و بسط سے بحث کی جا چکی
ہے۔ اس کے علاوہ کی یہاں ضرورت نہیں مختصر خانہ میں خدا کی حکومت سے
مقصود یہ ہے کہ ہر زمانہ کے مسائل پیشہ زمانہ کے تقاضوں کا حل، ان حکمِ امور کی روشنی میں پیش کریں جو
بہر وقت قابلِ قدر قرآن کی دہائیوں میں مذکور و محفوظ ہیں اور اس طرح ارضی (معاشرتی اور اجتماعی نظام) کو سہل
درست قابلِ اقتدار کائنات، سدھم آہنگ کرتے ہوئے ارتقا کی منزل کر کے جائیں۔

یہاں ایک اور اہم نکتہ کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ حاکم اور خادم کے تعلق سے ہر مذہب، فرقہ و رسوم
کے سے تعلق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے آقا اور خادم کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ آقا اپنے مقصد کے حصول کے لئے حکم دیتے
چلا جاتا ہے اور غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان احکام کی بے چوں و چرا تعمیل کرتا چلا جائے چنانچہ ہمارے بال
عام طور پر یہ کہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو آقا ہیں ہم اس کے غلام ہیں جو لوگ احکامِ اسلامی (یعنی نماز، روزہ، حج،
زکوٰۃ وغیرہ) کی پابندی کرتے ہیں ان سے پہچنے ہوئے وہ ہمیں کہہ دیتے کہ یہ خدا کا حکم ہے اس سے ہم اس کی تعمیل کرتے
ہیں یعنی ان کے نزدیک یہ احکام مقصود بالذات ہیں کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ پرستش
میں "عبادت" مقصود بالذات بن جاتی ہے۔ مثلاً جس شخص نے ان شرائط و حدود کے مطابق جو اس کے لئے
متعین کی گئی ہیں نماز ادا کر لی وہ مجھ پر ہے کہ جو فیضِ بڑا ہے خدا کا وہ دیکھ گیا ہے اس سے ہم سب نہیں
کہ اس نماز کے پڑھنے سے ہم حاصل بھی ہو گیا ہے اس سے کہ اس کے نزدیک نماز پر موقوف حکمِ بڑا ہے جو اس کی
تعمیل غلام کا فرض ہے غلام کو اس سے دوسرے نہیں کہ اس حکم کی تعمیل سے غیبت کیا جاتی ہے اس کو مقصود کیا ہے وہ

زیادہ سے زیادہ یہی کہہ گا کہ میں نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کر دی مالک مجھ سے خوش ہو جائے گا چنانچہ
 یہی جواب ہمارے ہاں کے عبادت گزار بندوں کی طرف سے ملتا ہے جب در زیادہ کر پڑے چھتے تو کہہ دیا
 جاتا ہے کہ اس سے ثواب مستحق ہے اور جب پوچھتے کہ ثواب سے کیا حاصل ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ اس سے نجات مل
 جاتی ہے ابھیں کچھ غم نہیں ہو کہ ثواب کسے کہتے ہیں در نجات سے کیا مفہوم ہوتا ہے آپ نے بھی
 ہزار مرتبہ ثواب کا غلط سنا ہو گا اور خود بھی بولا ہو گا ذرا سوچئے تو سہی کہ اس سے آپ کی مراد کیا
 ہوتی ہے در تو اور اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ صرف اثنائے عبادت میں زبان کا تپ اس کی جگہ اپنی زبان کا
 کوئی لفظ استعمال کر دیجئے تاکہ ہماری سمجھ میں آجائے کہ ثواب سے مفہوم کیا ہے تو آپ اس کی جگہ دوسرے لفظ نہیں استعمال
 کر سکیں گے ایک لفظ میں نہیں ایک فقرہ میں ہی آپ اس کو مفہوم نہیں سمجھا سکیں گے اس لئے کہ اس کا کوئی متعین مفہوم
 خود آپ کے ذہن میں ہی نہیں ثواب کسے کہتے ہیں نجات سے مفہوم کیا ہے ان امور کے لئے منطقتہ مذہب و اہل
 اس وقت صرف ثنائی لہجے کہ جب دین کا یقین متاثر نہ ہو تو دین کی ان اصطلاحات کا یہ مفہوم ہی کہ میں
 آجاتا ہے لیکن جب دین مذہب سے بدل جائے تو یہ اصطلاحات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔

بانت یہاں لکھ چکی تھی کہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اگر صرف اسی ایک کلمہ کو دیکھ
 جائے تو یہ یقیناً ابھر کر سامنے آجائے گا کہ اس باب میں مذہب نے جو کچھ پیش کیا ہے وہ دنیا سے فکر و مقیدہ میں
 ہیں اور نہیں ملتا اپنی سلام نے خدا و بندے کے تعلق کا جو تصور دیا ہے وہ دیگر تصورات سے یکسر الگ اور
 ارفع داعی ہے جس کی نظیر دیکھیں انسانی عقلی وہ تصور ان دو الفاظ میں سمنا ہوا ملے گا جو نبی کریم کی زبان
 مبارک پر وقت کے وقت آخری الفاظ تھے "ہو اللہ فیتق لاجلی" یعنی خدا اور بندے کا تعلق باہمی رفاقت کا
 ہے لیکن اسی رفاقت جس میں خدا کی حیثیت رفیق علی کی ہے اور انسان کی حیثیت رفیق ادنیٰ کی لیکن تعلق بال
 رفاقت کا ہے ہمارے قرنی ہی تعلق کی تفسیر یہاں بخیر کیجئے کہ کیا خدا اور انسان کا یہ تعلق آپ کو کہیں اور بھی ملتا ہو
 دیتا ہے تو کار اور جہنم سے فائدہ و دوزخ میں نہ پاؤں دور اگر دیکھتے یہ تصور آپ کو کہیں در نہیں ملے گا۔

رفاقت سے مقصود کیا ہے؟ اس تحقق کی نئی شکل کیا ہوگی؟ اس سے ترائی کیا مرتب ہوں گے؟

ان اٹھائیس سوال پر اس وقت عرف چند اشارت پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ یہ تمام نظام کائنات ایک خاص نقطہ و ضبط

الناس اور خدا کا تعلق رفاقت کا ہے |

یہ چل رہا ہے اور ایک تنبیہ منزل کی طرف رہاں دوسرے

جاری ہے اس میں ہر آن حق و باطل کی کشمکش جاری ہے حق اور باطل قرآن کی دو دنیاؤں کا اندر سے اجاڑ ہیں۔

یہ کچھ صحیح ہے مگر تفصیل میں آسکتا ہے اجہاڑت انسانی کے کچھ کچھ پر وگرام کے مثبت (Positive)

پہلو کو نام ہوتا ہے جس کا نتیجہ تہذیب ہوتا ہے اور باطل اس کے منفی (Negative) پہلو کو کہتے ہیں جس کا

نتیجہ تخریب ہوتا ہے۔ ہر تہذیب کے لئے ایک تخریب ضروری ہوتی ہے جب تک دماغ میں منفيہ حیثیت سے تخریب نہیں

رہتا تو تہذیب جاتی پودہ اپنی مثبت حیثیت سے وجود میں نہیں آسکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں منفي اور مثبت

پہلوؤں کی کشمکش ہر آن جاری ہے لیکن قانون یہ ہے کہ مثبت پہلو ہمیشہ غالب رہتا ہے تعمیری پہلو کے اس

غلبے سے کائنات میں ارتقاء (Evolution) کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ قانون کیا ہے جس سے کائنات میں تعمیری پہلو اس طرح غالب رہتا ہوئے ہر لمحے کو نشو و نما دینے

جاری ہے؟ قرآن میں غور کرنے سے یہ حقیقت کچھ میں آتی ہے کہ کائنات میں جو حادثہ واقع ہوتا ہے اس

کے رد عمل (Reaction) کے لئے ایک خاص علت ضروری ہوتی ہے (Cause of reaction)

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے اسباب ذوال امت ۵

۲۔ رد عمل کا مفہوم نفس ہائے کائنات کے اعمال کی ایک سلسلہ ہے۔ جب نفس میں ایک جذبہ یا خواہش کا متنبہ ہوتا ہے

جذبہ یا خواہش اور متنبہ کے درمیان رد عمل کا عمل ہوتا ہے کہ اس وقت تک توجہ مرکب کرنے کے لئے خدا کی

دعا کی تعمیل (امت) نہیں ہوتی جب تک اس وقت تک رد عمل (Reaction) جاری رہتا ہے

سے تعبیر کرتا ہے۔

ظہور میں آتی ہے اس طرح مختلف حوادث کے لئے مختلف شئون الہیہ کا ظہور ہوتا ہے لیکن ایک خاص حادثے کے لئے جس قسم کی صفات (دشمنان) کا ظہور ایک مرتبہ ہوتا ہے اس قسم کے حادثے کے لئے ہر مرتبہ اسی قسم کی صفت کا ظہور ہوتا ہے اس امر کو دراستہ نظر کو سنت آئندہ کہتے ہیں اس کا نام قانون الہیہ **سنت اللہ** ہے جس کا وہ حصہ جو ہم دیکھتے اور کہہ میں آجاتا ہے قانونِ فطرت کہلاتا ہے۔

اور اے فطرت یعنی عالمِ امر سے متعلق ہے قانونِ مشیت کہلاتا ہے۔

یہ کچھ عالمِ آفاق (نظامِ فطرت) میں ہوتا ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ نوعِ انسانی کو اپنا تمدنی نظام بھی اسی بیج و اسلوب سے چلانا چاہیے جس انداز و طریق پر نظامِ فطرت چل رہا ہے ظاہر ہے کہ جب انسانی نظامِ تمدن و معیشت میں کوئی حادثہ یا واقعہ رونما ہوتا ہے تو انسانی طبائع اس پر ایک خاص (React) کرتی ہیں یہ رد عمل (Re-action) کہلاتا ہے یعنی ہر ذاتی مسالحتی و منافع پر اس لئے مختلف انساؤں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے یا انساؤں کے ایک ہی گروہ کا مختلف واقعہ پر رد عمل مختلف۔ قرآن کی رو سے اس کا نتیجہ فساد فی الارض (تمدنی زندگی میں ہمواری) ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نظامِ فطرت میں ایک حادثہ یا واقعہ پر ایک خاص قسم کا رد عمل ہوتا ہے اور اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا (ولن یجد لسنة الله تبدیلاً) اسی طرح ہمارے اجتماعات و نظام میں بھی ایک حادثہ یا واقعہ پر ایک ہی قسم کا رد عمل ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ رد عمل کس قسم کا ہونا چاہیے قرآن کہتا ہے کہ نظامِ فطرت میں ایک حادثہ پر ایک قسم کی سمجھت و تدابیر کی کا ظہور ہوتا ہے انسانی نظامِ تمدن و معیشت میں اس قسم کے حادثے پر اسی قسم کی سمجھت کا ظہور نہ ہونے کی طرف سے ہونا چاہیے اگر اسی ہوا تو کبھی و سمجھت اللہ کے موافق ہوا و جب یہ رد عمل پورے التزام و استقامت سے ظہور میں آئے گا تو کبھی تو کبھی میں سمجھت خداوندی منکس ہو گئیں گی کہ ہم قرآن کی اصلاح میں خاک و رنگ میں نہ لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم حسن من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں خیر کے لئے کھڑے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ کے قابل

بنانا جسے انگریزی میں (Breaking) ! (Harnessing) کہتے ہیں بندہ عبادت سے اپنی شخصیت کو قوانین خداوندی کے قالب میں ڈھالنا ہیں اس کو صبغة اللہ کہتے ہیں۔

اب دیکھئے کہ کائنات کے ایک حصہ (نظام طبعی) میں خاص حوادث و وقائع پر خاص شئون الہیہ (صفات خداوندی) ظہور میں آرہی ہیں جس سے حق تعالیٰ تعجیری پہلوؤں کے غلبہ سے کائنات اپنے مقصود و منہدی کی طرف چلے جاتی ہے اس کے دوسرے حصہ (یعنی انسانی نظام تمدن و معیشت) میں اس قسم کی صفات کا ظہور (بشریت کے اندر) انسان کی طرف سے ہو رہا ہے جس سے انسانیت اپنی ارتقائی منزل طے کرتی اپنے منزل مقصود کی طرف بلند ہوتی جا رہی ہے یہ ہے خدا اور بندے کی رفاقت اس میں خدا رفیق اعلیٰ ہے کیونکہ مستقل قانون (سنت اللہ) اسی کا ہے انسان اس کے قانون کی اتباع کرتا ہے یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے آگے آگے خدا (کانون) صراط مستقیم پر جا رہا ہے (ان ربی شلی صراط مستقیم) یقیناً یہ راب صراط مستقیم پر ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اھدنا الصراط المستقیم کی آرزوؤں کو عمل میں لانے والا انسان اسی راہ پر جا رہا ہے اور اس طرح عدم آفاق اور جہان انسانیت دونوں اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کس طرح معلوم ہو کہ فلاں قسم کے حادثہ یا واقعہ خدا کی کس صفت کا ظہور ہوتا ہے تاکہ اس کی طرف سے بھی ہر اس قسم کے حادثہ یا واقعہ پر اس قسم کی صفت کا ظہور ہو یہی وہ مقلد ہے جہاں انسان وحی کا محتاج ہوتا ہے اس چیز کو خدا نے خود بتا دیا قرآن میں سمائے حسنہ (مختلف صفات و شئون الہیہ) کا ذکر اس مقصد حلیلہ کے لئے آیا ہے کہیں اللہ کے پیارے میں اور کہیں نظام فطرت یا اہم سابقہ سے متعلق حوادث و وقائع کے سلسلہ ہیں، خدائی فیصلوں کی صورت میں قرآن میں خور و فکر سے یہی حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے ان چیزوں کو بھی قرآن براءیل و برہان پیش نہیں کرتا وہ بار بار نظام فطرت اور احادیث اہم سابقہ (تاریخی یا داشتہ) پر تکرار و تکرار کی دعوت دیتا ہے ورنہ کے

تایید کہ استنباط پیش کرتا ہے متعدد ان سب سے یہی ہے کہ انسان سے اس کی حیات اجتماعیہ کے دائرہ میں اس قسم کی صفات نرود۔ پذیر ہونے میں بعض امور میں وہ انسان کی علی صورت کئی خود ہی متعین کر دیتا ہے (یہ وہ احکام ہیں جن کا تعین قرآن نے کر دیا ہے) لیکن کثر امور میں وہ ان صفات کو، عموماً اور ہر سامنے دیتا ہے تاکہ ان کی علی تشکیل مختصیات زمانہ کے پیش نظر خود متعین کر لی جاتیں۔ حکومت الہیہ کے قیام سے متعدد یہ ہے کہ انسانی حیات اجتماعیہ و نظام تمدن و معیشت اس اندازہ کا ہو جائے کہ اس میں ہر واقعہ اور ہر حادثہ پر ایک ہی قسم کا رد عمل ہو۔ اور وہ رد عمل انسانوں کی طرف سے اس صفت کا طور ہو جس صفت کا ظہور نظام کائنات میں ایسے حادثہ پر خدا کی طرف سے ہوتا ہے خدا کی محکومیت سے یہی مقصود ہے یعنی وہ نظام اجتماعیہ جس میں انسان خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو اس معیت میں رہے۔ انسانی نظام تمدن اسی قسم کے نظم و ضبط اور توازن و توافق کے ساتھ چلتا رہا ہے گا جس حسن و عدل کے ساتھ نظام کائنات چلتا رہا ہے۔

لہذا اسلام میں عبادت سے مفہوم یہ ہو گیا کہ انسان خدا کے پیچھے چلتا جائے (اتباع) اور یہ اتباع بسبب خاطر دل کی مرضی سے ہو نہ کہ کسی جور و استبداد سے اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ اطاعت کے لغوی معنی ہیں برضا و رغبت کسی کام کو کرنا۔ اس لئے عبادت، محکومیت، اتباع، اطاعت وغیرہ کلمات لفظیہ سے مفہوم وہی رفاقت ہے جس میں خدا رفیق اکبر ہوتا ہے اور انسان رفیق صغیر خدا کی اس رفاقت و توافق سے انسانی زندگی کا نظام انہی ہمواریوں و استواریوں کے ساتھ چلتا ہے جن کے ساتھ نظام کائنات چل رہا ہے نظام کائنات اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں چل رہا ہے اسے اسی طرح چلایا جا رہا ہے انسان کو اختیار و ارادہ دیا گیا ہے ہذا وہ اپنے نظام کو اسی بنی پر اپنے اختیار و ارادہ سے چلائے گا انسانی اختیار و ارادہ کہ اگر کسی قانون کا پابند نہ کیا جائے تو اسے سرکش و رعبیان کہتے ہیں اس طرح سے قائم کردہ نظام اجتماعیہ کو عاقبتی نظام کی اصطلاح سے پکارا جاتا ہے لیکن اگر اس اختیار و ارادہ کو سنت اللہ (Behaviour of Reality) سے سمجھتے تو اس نظام کو نظام فطرت یا حکومت الہیہ کہا جائے گا۔ اسلام کے

استخلاف کا مفہوم | مختلف شعائر و مناسک اور عبادت کے درمیان جو ربط و تعلق ہے۔ اسی کی حکومت و ہدایت کے تحت قیام اور اہل کے ذرائع میں اسی کے فرمان کے استخلاف فی الارض کیا ہے۔ حال سماع اس اختلاف کے حصول کے ذرائع ہیں وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہ فی الارض و وعدہ (اہل ذوق) ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے (یعنی اپنی زندگی کو صحت و تندرستی پر مبنی کریں گے) اور پھر ان سے اعمال صالحہ، سرزدہوں گے (یعنی ایت اعمال جو نظام زندگی میں توازن و برتری پیدا کر دیں) تو اس کا نتیجہ استخلاف فی الارض ہوگا۔ کما استخلف الذین من قبلہم و یہ ایک نقل و حرکت نہیں بلکہ ایک ایسی تحریک و حقیقت ہے جس پر تاریخ شاہد ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا ان کے ایمان و عمل کا یہی نتیجہ مرتب ہوا اس استخلاف فی الارض سے ہوگا یہ کہ ممتاز یہ نظام زندگی جس میں تم نے اپنی حیات دینی کو متوازن و قدرے ہم آہنگ کر لیا ہے شکن ہو جائے گا۔ (و لیکن ان لہم دینہم الذی انقضیٰ اہم) و ممتاز انوث امن سے بدتر ہو جائے (و لیبدلنہم من خوفہم امناً) کیونکہ اس نظام میں غلبہ ہمیشہ تعمیری پہلوؤں کو ہوگا کہ جب ان بددلت اور نظام انسانی میں ایک ہی ذوق و غلبہ ہوگا تو ہو نہیں سکتا کہ اس کے نتائج مختلف ہوں مختلف نتائج تو این پر عمل کرنے سے مرتب ہوتے ہیں۔ جسے شرک کہا جاتا ہے (لیجدد دینی کا دستور کو نئی شیئاً) جب تک نظام اس پر وگرام پر عمل پیرا ہوگا ممتاز نظام نظام فطرت کی طرح ہوا رہتا جائے گا جب تک اس سے منہ نہ ہوگا تو پھر زندگی کی ناہمواریاں شروع ہو جائیں گے (و من کثر بعد ذلک فاولئک ہم المفسدون) اس نظام کو قیام کا ذریعہ قیام صلوٰۃ اور اتیانے زکوٰۃ کا نظام ہے (و اقموا الصلوٰۃ و آتوا زکوٰۃ) اور نظام درحقیقت قائم ہوتا ہے مرکز حکومت الہیہ کی اطاعت سے (و اطیعوا الرسول) اس انداز سے خدا کو تادین ممتاز صنعت و ناتوانی کو قوت و توانائی میں بدل دیتا ہے۔ (لعلکم ترحمون) (سورہ بقرہ ۲۱۷)

”قیام صلوٰۃ اور اتیانے زکوٰۃ کا نظام بڑا تشریف و عظمت کا ہے۔ یہی نظام دین (زندہ کہ روح و جسم) کی اصلاح میں ہیں لیکن یہ چیز تو ہمارے سامنے آچکی ہے کہ یہ ”ارکان دین“ اس نظام ختمائے عبادت کے حصول و قیام کا

ذراچہ میں۔ جسے استخوان فی الارض، حکومتِ امیر یا تمکینِ دین، است تیسر کی گیت ہندایت عبادات مقصود ہوتا ہے۔
 نہیں ایک ہندو مت کے اصول کا ذریعہ میں اس شیعہ پرستش کے طور پر لیتے نہیں بلکہ نظامِ انسانی کے قیام
 کے ارکان ہیں آپ نے نہیں دیکھا کہ شیخ کے متعلق فرمایا جی رہی ہے کہ اس سے قیامِ انسان مقصود ہے۔ یعنی
 انسانی انسان میں تو ان کے مگر نہ کا ذریعہ۔ ان ارکانِ دین میں صلوٰۃ البیتہ ایک ایسا رکن ہے جس میں کچھ
 پرستش کا شائبہ پایا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی پرستش کے لئے نمازی کے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے
 صلوٰۃ کیا ہے اور اس کے قیام سے کیا مفہوم ہے یہ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب شفی طور پر دیا جاسکے صلوٰۃ
 کے نظام میں پورے کے پورے دین کا نظام چاروں چیزیں پر مشتمل ہو جاتا ہے اس سے اس نظام کے بچے اور سمجھنے
 کے لئے پورے کا پورا نظام دین سامنے ہوتا ہے جیسے ہذا اس وقت صلوٰۃ کے متعلق کئی عرفت اشارات پر دست کیا جاتا

صلوٰۃ کا مفہوم | صلوٰۃ میں جو روحی، مادی، زندگی، تمدن، مساوات، رفائیت، انسانیت، بکثرت

بکثرتی وغیرہ کس طرح سمٹ کر سامنے آتی ہے یہ ایک عینی حقیقت ہے یہ کس
 کے باوجود یہ کئی حقیقت ہے کہ اس میں جتنی نظم کے انداز کے طور پر اور کئی ہے اور یہی ہے کہ وہ
 ہے جو ذہن کو بہر حق کی عرفت کے ساتھ ہے ہذا اس رکچہ اور اس کے بعد ضروری ہے۔

وہ اس کا بیان ہے کہ اس کی زندگی میں یہ کچھ خطرات پیش کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے
 کہ کائنات کی آفاقی دنیا میں سنت کے ساتھ کد فرم ہوتی ہے یعنی کن حادث کے لئے کس قسم کی صورت دین
 کا بہرہ عمل میں آتا ہے یہ سالہ قدرت سے لیکن چونکہ سالہ قدرت کی یہ کادش ذہنی ہوتی ہے اس لئے اس
 سے قلب متاثر نہیں ہوتا۔ اور چونکہ قلب راہِ اودہ ہی تمام اعمال کا سرچشمہ اور تمام تریکات کا مرکز ہے
 اس سے جب تک قلب راہِ اودہ کو حشر، متاثر نہ ہو سکتی ہے اس میں (Spontaneity)
 پیدا نہیں ہوتی یعنی اس میں قلب سے نہیں ہوتی جس سے سنانی پرستہ مرتب ہوتی ہے اس
 کے لئے نگرانی تدبیر کے ساتھ ساتھ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے یہ مقصد صلوٰۃ سے حاصل ہوتا ہے

علامہ اقبال کے الفاظ میں

فکر کے ذریعے، قلب انسانی یہ معلوم کرتا ہے کہ کائنات میں حقیقتِ مطلقہ کی کار فرمایاں کیا ہیں لیکن صلوٰۃ میں انسانی فکر اس قسم کی سست و جستجو سے ہٹ کر اس عموں سطح سے بلند ہو جاتا ہے کہ خود حقیقت کو پہلے اور اس طرح اپنی زندگی میں حقیقت کے ایک باشعور رفیق کی حیثیت حاصل کرے۔ اس میں باطنی قسم کی (Mystical) کوئی بات نہیں (بات صرف صاف ہے) صلوٰۃ نفس انسانی کے جھگڑانے کا ایک ایسا ذائقہ ہے جس سے ہماری ذات کا چھوٹا سا جزیرہ، حیات کلی کی وسعتوں میں اپنا صحیح مقام پالینا ہے۔۔۔۔۔ لہذا صلوٰۃ کو مطالعہِ قدرت کا ایک ضروری تسلسلہ (Complement) سمجھنا چاہیے۔

انسانی ذات | حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ انسان اس مادی کائنات ہی کا ایک حصہ ہے اس کی ذات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو اس مادی کائنات میں سے نہیں سمجھتا وہ ”کچھ“ درحقیقت اس مادی کائنات میں سے ہے بھی نہیں۔ یہی وہ ہے جو انسانی حقیقت ہے درجہ عام طور پر نفس انسانی (Personality) کہا جاتا ہے۔ نفس انسانی کائنات کی مادی چار دیواری میں کسی کو اپنا رفیق نہیں پاتا۔ اس لئے یہ اپنی رذیقت و اقطار سکوت و انزوا سے باہر تڑپ کر رہتا ہے اس کی اس تلاش کا ذریعہ صلوٰۃ ہے اقبال کے الفاظ میں ”صلوٰۃ انسان کی اس قلبی آرزو کا اظہار ہے جس میں یہ کائنات کے مہیب سکوت میں اپنی پکار کا جواب سننا چاہتا ہے“ اس حقیقت کو دیکھتے ہیں انسانی بیان کیا ہے:-

اگرچہ انسان کے تجرباتی نفس کا عمیق ترین گوشہ مدنی الطبع واقعہ ہر اے رفیق کی ہمیشہ (مادی دنیا میں نہیں بلکہ) ایک مثالی دنیا میں ملتا ہے دعا کا جذبہ محرک اس حقیقت کا فنی نتیجہ ہے۔

سے رفیقِ عالی مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ نہیں کیا گیا بلکہ فطری ترجمہ ہے جس کے تحت (Great Companion) میں غور کیجئے! دیکھیں دورِ حاضر کا سچا ترین نفسیاتی عالم یہ وہ اپنے مفہوم کی ادائیگی کے لئے اس قدر تک بھی وہی رہا ہے جو جس قدر ہو بہو پیشتر عرب کے صحرائیں کت ان پڑھ ”کن زبان سے ادا ہوئے تھے۔“

اصل یہ ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ اس رفیقِ انسانی کی صفات کا عکس (بشری محدودیت کے باوجود) اس کی حیاتِ اجتماعیہ میں ایسا تجرّائیز انقلاب پیدا کر دیتا ہے تو اس تصور سے کہ ان صفات کی محدودیت، کائنات میں اس قدر بحرِ العقول نتائج پیدا کر رہی گی اس میں وجد و مسرت کی ایک عجیب وាលہانہ کیفیت پیدا ہو جاتی تو جو ان صفات کے سرچشمہ ابدی کے لئے پیکرِ حمد و ستائش (Appreciation Personified) بنادیتی ہے! اسی جذبہ کی مشہور صورت کا نام صلوٰۃ ہے اس حمد و ستائش کے اظہار میں جہاں اس کے لئے اپنے مقابلہ میں تن رفیقِ علی کی ملکوت و کبریا کی اعترافِ مضمرتہ ہے وہاں کائنات کے مقابلہ میں خود اپنی ذات کی بلندیا اور ہمہ گیر لوں کا مثبت بھی مقصود ہوتا ہے جو دادِ قیام اسی خروید اور بزرگی کے منشا ہے یعنی اناتے مطلق (خدا) کے مقابلہ میں اپنی خروید اور جہہ کائنات کے مقابلہ میں اپنی عظمت اور بزرگی۔ اقبال کے الفاظ ہیں :-

صلوٰۃ، انکشافِ حقیقت کا ایک سدِ یکم اسنیر طریقہ جس میں تجسس ایجوکسٹی ڈش کے ٹھیں اپنی

ذات کا مثبت بھی کرتا جاتا ہے اور اس طرح حیاتِ کائنات میں ایک محرکِ منفرد (Dynamic Factor) کی حیثیت سے اپنی ذات کی قدر و قیمت اور جو بستی کا انکشاف کر لیتا ہے۔

یہ ہے مقصودِ صلوٰۃ سے لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی انفرادی عمل ہے یعنی انسان گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے طور پر نمازیں پڑھ کر اپنے اندر اس قسم کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے۔ اسلام میں نماز (صلوٰۃ) ایک انفرادی عمل نہیں بلکہ اجتماعی عمل ہے اس سے مفہوم یہ ہے کہ فرد ملت کے ساتھ رہ کر قوانینِ خداوندی کی اتباع سے اپنی ذات کا انتظام کر سکتا ہے اجتماعیت سے الگ ہو کر محض فریبِ نفس حاصل ہو سکتا ہے اجتماعی عمل ایسی ہی حقیقت ہے جس کے متعلق دورِ حاضر کی انجینیئر تحقیقات اس نتیجہ پر پہنچی ہیں کہ یہ ایک عام انسان کی قوت مدد کو منسلک کر دیتا ہے اس کے جذبات میں عین پیدا کرتا ہے اور اس کی قوت مدد کی اس درجہ محرک بنادیتا ہے جس کا یہ اپنی انفرادی ذات میں تصور بھی نہیں کر سکتا (اقبال)۔ جندِ صلوٰۃ بھی ایک اجتماعی عمل کا نام ہے۔ انفرادی پرستش نہیں۔ یہ اجتماعات و حقیقتِ نفسِ خداوندی کے قیام کا پروگرام سوچنے اور

ان پر عمل پیرا ہونے کے لئے ہوتے ہیں۔

یہ ہے مختصر الفاظ میں عبادت کا قرآنِ مجید میں۔ وہی عبادتِ بدوین کے مذہب میں تبدیل ہو جانے سے پرستش کی چند رسومات اور پوجا پاٹ کی حرکات و سکنات بن کر رہ گئی۔
وہ مذہب مردانِ خود آگاہ و خدامست
یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات
کیا اس سے بڑا نقشب بھی سورج کی آنکھ نے کہیں دیکھا ہے ؟

ہوتی ہے اسے مستحکم کر دیا جاتا ہے بحوالہ مالیشاء وثبت۔ (۳۳) مثلاً اسے جانب سے جس کا نتیجہ منفیانہ (یا تخریبی) ہے اسے قرآن کی اصطلاح میں باطل کہا جاتا ہے اور قائم سے رکھا جاتا ہے جس کا اثر تعمیری ہو اسے حق کہتے ہیں۔

سورہ شوریٰ میں ہے:-

ویمح الله الباطل ويثبت الحق بكلمته (۳۴)

خدا اپنے قائلانِ مشیت کے مطابق تخریبی عناصر کو مٹا دیتا ہے اور تعمیری عناصر کو مستحکم کرتا ہے

کائنات میں یہ سلسلہ تغیر و تبدل، یہ عمل محدودیت کچھ ایسے غیر محسوس انداز سے عمل میں آ رہا ہے کہ سطحی آنکھ اس تماشاخانے تحول و تدرج سے بہرہ یاب نہیں ہو سکتی پھر یہ تبدیلیاں اتنے عموماً سرسری کے بعد خود میں آتی ہیں کہ انسانی یادداشت کے لئے اس کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہے اس لئے محققین و تفسیرین علوم طبیعیہ ان تدریجی انقلابات کے لئے خود بحیثیت فطرت کے ادراک اور خیالات و دقائق ارضی کے نقیض و آثار کی رجوع کرنا پڑتا ہے قرآن نے کائنات کے ان تدریجی مراحل کے متعلق ایک مدول بیان کیا ہے

تدریجی ارتقاء جو اس بحث کا نکتہ اساسی ہے وہ کتاب ہے:-

یدبرا کا صر من السماء الى الارض۔ ثم اخرج الله في يوم كان مقدراً الف سنة

عما قد دن۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ (۳۵)

اللہ ایک مردِ حکیم کی تدریس بلندیوں سے پستیوں کی طرف کرتا ہے (یعنی وہ نہ تو ذراتِ خداوندی سے ترقی پزیر طبعی نقطہ آغاز کے مقام پر آتا ہے۔ پھر وہ حکیم اپنے رتقی منزلت کرتی ہوئی) اس کی طرف بلند ہو جاتا ہے ایسے طویل امید و عرصوں (یوم) میں جن کی مقدار کتبہ کی گنتی کے اعتبار سے ہزار ہا سال ہوئی ہے نیز وہ خداوندی کی موجودہ امداد والی حالت سے باخبر ہے جو ہر شے کی نشوونما کے لئے ہے (۳۶) خداوندی ہے رحیم، اور پھر اسے اپنے نام کی قوت سے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔

یعنی مثبت ایزدی کے سامنے ایک اسکیم ہوتی ہے جسے اس کی انتہائی پستی (لفظاً دین سب سے نچلی منزل) سے شروع کیا جاتا ہے۔ پھر وہ اسکیم ان خاص قوانین کے ماتحت جو اس کے لئے متعین کئے جاتے ہیں شروع کرتا ہے۔ اس کے مراحل طے کرتی ہوئی اس قالب (Pattern) میں جو اس کی نمود اور پختگی کے لئے تجویز کیا جاتا ہے اپنی تکمیل کے لئے آخری تک جا پہنچتا ہے یہ مراحل بڑے بڑے جیسے ایام (Periods) میں طے ہوتے ہیں کہیں ہزار ہزار سال کا ایک ایک تدریجی مرحلہ کہیں پچاس پچاس ہزار سال کافی یوم کا مقدارۃً خمسین الف سنہ (۵۰) کا گزشتہ مثبت کے ان عظیم المرتبت امور (Schemes) میں سے ایک ایسا اسکیم انسان کی تخلیق بھی ہے یہی اسکیم سر دست ہماری زیر نظر بحث کا محور ہے۔

انسانی بچے کی پیدائش آج ہمارے نزدیک ایک ایسا عادی اور معمولی واقعہ بن چکی ہے جیسے سورج کا طلوع و غروب لیکن اسباب و سبب کی کڑیوں میں جکڑ رہا انسان جب اس کتاب تخلیق کے اوراق کو پیچھے کی طرف الٹتا ہے تو اس کی نگاہ مستعجب کا اس تمام پر بارگاہ جزیری ہے جسے وہ اس سلسلہ تخلیق انسانی کی سب سے پہلی کڑی قرار دیتا ہے اس وادی حیرت میں پہنچ کر وہ مضطرب کر رہ جاتا ہے کہ ”سب سے پہلا انسان“ کس طرح وجود میں آگیا اس کا تھربکا اور تعجب درست ہے انسانیت و تفتیش کا حاصل اس کے تمام انکشافات و ایجادات کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ وہ کارگزار عالم کے خلقت پرزوں کے اسباب و سبب کی کڑیوں پر پڑے ہوئے پردوں کو اپنی مڑھان کاٹش سے نفایتا ہے جہاں اس سلسلہ دراز کی آخری کڑی آجاتی ہے اس کی نگاہ تجسس کے سامنے پردہ حیرت کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہ مقام یخزد مستعجب انسانی سلم و تحقیق کی نسبت سے متعین ہوتا ہے یعنی جس قدر علم و دانش کی منازل آگے بڑھتی جاتیں گی سی نسبت سے یہ مقام بھی آگے سرکتا جائے گا یہی وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر ایک خدا فراموش مادہ پرست اور ایک حق شناس عبد مومن کا فرق نمایاں طور پر سامنے آ جاتا ہے اول الذکر اس مقام سے

اگے داد کی حیرت کمبختی ذہنی قیاس آرائیوں کی آماجگاہ بناتا ہے۔ اور اس طرح خود بھی ٹھوکر کھین کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ سے گم کرتا ہے لیکن ایک حکیم مومن وہاں پہنچ کر بلا تامل پکارا کرتا ہے کہ اس سلسلہ دراز کی جہد اس تباہ و مطلق کی اسباب فراموش مشیت اور غفلت آشنا صمدیت کی رہیں منت ہے برائے اللہ کی سلاسل و سبب و سبب سے مستغنی اور غفلت و غفل سے بے نیاز ہے وہ عالی درجہ البصیرت اس حقیقت غفلت کا اندازن کا دور اس طرح حیرت استعجاب کی وہ دادی جو اس خدا فراموش محقق کی قیاس آرائیوں سے تیرہ دھارہ چلی گئی اس مرد خود آگاہ و خدا مست کی مشعل ایمان و شمع ایتقان سے جگمگا اٹھتی ہے۔

سب سے پہلا انسان کس طرح وجود پذیر ہو گیا یہ مقام تجربے جس کے ذریعہ
پہلا انسان گیا ہے انسان نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گرد و پیش ایک نگار خانہ حیرت کی سی
 رقص کی حد و فراموش وسعتیں فضائے آسمانی کی ناپید اکنا رہنمائیوں، سامنے ایک خودنک جہد و جہد
 پیش لرزدہ، گہرے تہیہ سلسلہ کوہ اوپر ایک معشوق دمہیب چپست، فتح کے اس پار سے ہر جہد ایک
 کی مود اور ہر شام شفق کی بڑے خوشی میں اس کا غروب، محفل انجم کی شمع فروزاں، کہکشان کی مرد مریں پہ
 کا سا غروب، وہ اس شرم ہوش ربا کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں کھلیں کھلی رہ جاتیں وہ پھر کیسے بھر سکتا کہ
 کہ یہ بحر الحقواں سلسلہ کیا ہے؟ زمین کہاں سے آئی ہے؟ پہاڑ کیسے پیدا ہو گئے ہیں سوزن کہاں سے آئے؟ دریاں
 چلا جاتا ہے؟ یہ چاندیہ آواز سے یہ دریا، یہ سمندر، کیسے پیدا ہو گئے، یہ سوالات بار بار اس کے سامنے آتے اور ہر
 بار اسے ایک نئی دنیا کے جہت میں چھوڑ جاتے وہ بچار کیا سمجھ سکتا کہ

بہرہ دگل کہاں سے آئے ہیں

امر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟

اور جب وہ عام عالم آفاق کے متعلق کچھ نہ سمجھ سکتا تھا کہ ان کی تخلیق کس طرح سے ہو گئی تو جہد میں

معاذ اللہ کہ سب سے پہلا انسان کس طرح پیدا ہو گیا، وہ زیادہ سے زیادہ اپنی کر سکتا تھا کہ

کہاں اپنے دل کو تسلی دے گئے۔ سب سے پہلے کسی کسی صورت ایک ہی ہو جائے۔ ان کی ہڈیاں ہڈیوں میں جان ڈال دی گئی ہوگی اور پھر اس تپلے کی پسلی پھر رہے ہیں سے اس کے لئے ایک ہڈی پیدا کر دی ہوگی اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا ہوگا۔ وہ بیوی بہن کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا لیکن جب انسان اور آگے بڑھ کر اپنے عہد شعور کو پہنچا تو اس کے زمانہ طبیعت کی یہ توجہ اس کے لئے باعث کمینت و وجہ تشکیبانی نہ ہو سکتی تھی۔ اس کے اضطراب کے کاغذیں تختہ نشین تحقیق کی صورت اختیار کی۔ اور اس ستم آشیانی مدد سے جس کے لئے وجہ امتیاز بنایا گیا تھا اس نے ان پیچ و پیر کی ریز کی گرد کشائی کی کہ شش شروع کی اور رفتہ رفتہ اس کی تحقیقات نے اس نتیجہ کی صورت اختیار کر لی جسے آج نظریۃ ارتقاء سے تعبیر کیا جاتا ہے اس نظریہ کی تفصیل بہت طویل ہے لیکن ان سب کا ماحصل یہ ہے کہ

(۱) صفہ پیش پر زندگی (Life) کی ابتدا پانی سے ہوئی ہے۔

(۲) پانی اور مٹی کے امتزاج سے زندگی کے جراثیم دیئے گئے پھر یہ ہوئے۔

(۳) زندگی کے یہ جراثیم مختلف نوعوں میں تقسیم ہو کر ایک درخت کی شاخوں کی طرح بڑھتے چھوٹے گئے۔

(۴) ان جراثیم کے پیگرد میں ہزار ہا ہزار سال کے مراحل کے بعد مختلف تدریجیں واقع ہوئی رہیں۔

(۵) ان طویل المیعاد مراحل کوٹ کر کے سلسلہ تخلیق اس منازل پر پہنچے جسے تخلیق بذریعہ مراحل کہتے ہیں یعنی بیوانی زندگی۔

(۶) بیوانی زندگی اسی قسم کے غیر محسوس، طویل المیعاد مراحل سے گزرنے کے بعد انسانی ہڈیوں کی شکل میں

بہرہ ریز ہوئی اس طرح نور انسانی کی ہڈی ہوئی۔

اب دیکھئے قرآن کریم اس سلسلہ میں کیا کہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ تخلیق انسانی کی حکیم کا آغاز درجہ تکون سے رہا ہے۔

وَبَدَأَ الْخَلْقَ الْاِنْسَانَ مِنْ طِلَينَ (۱)

انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی سے ہوئی۔

اس آیت کی تفصیل قرآن کے دیگر مقامات میں موجود ہے لیکن میرے پیش نظر چونکہ اس باب نہیں ملے ہیں

ان تفاسیل میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف اشارات پر اکتفا کرتا ہوں۔

اس منزلِ جمادات میں (جو اس سلسلہ کا آغاز ہے) زندگی مجھ خواب تھی (کنتم امواتاً)۔ اس کی بیداری پانی کے چھینٹے سے ہوئی۔

وجعلنا من الماء كل شيء حي ؕ افلا یؤمنون ؕ (۲۱)

اور ہم نے ہر جاندار سے کو پانی (الماء) سے بنایا کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔

سمر حشر و حیات زندگی کی جل پری نے اپنی آنکھ پانی کی گہرائیوں میں کھول، سائنس کی تحقیق اس سلسلہ پر پہنچی ہے کہ حیات کے جراثیم (Protoplasm) کی ابتدا سمندر میں کی ہے اسی سے اس میں اسی نوعیت اور اسی تہ سب کے املاح (Salt) پائے جاتے ہیں جیسے سمندر کے پانی میں یوں تخلیق انسانی کا قافلہ وادی خاک سے منزل آب کی طرف منتقل ہوا۔

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا طوکان ربك قد بصرنا ۝۲۲

اور اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا پھر اس کے رشتے اور نالتے بنائے اور تیرا رب (ہر بات پر قادر) پانی اور مٹی کے "خلاصہ" کے امتزاج سے اس جراثیم نے خلیہ (Cell) کی شکل اختیار کی جس کے ہیروئن کو قرآن مجید نے طین، زب (کچھڑ کی مٹی چھپی مٹی) سے تعبیر کیا ہے۔

انا خلقناهم من طین کاذب ۝ (۲۳)

ہم نے انسان کو طین (کچھڑ کی مٹی) سے تعبیر کیا ہے۔

طین لازب یہ طین لازب وہی ہے جو "لٹوؤں کی تہہ میں دو چھڑوں کے کنارے رکھنی دیتی ہے جب پانی سوکھتا ہے تو یہ سیاہ رنگ کی کالی بھنگ مٹی بڑی سخت ہو جاتی ہے۔

واقد خلقنا الانسان من عسل ۝۲۴ (۲۴)

اور بلاشبہ یہ دانت ہے کہ ہم نے انسان کو خیمراٹھے ہوئے گارے سے بنایا جو سوکھ کر بکھڑا لگتا ہے۔

پانی اور مٹی کی آمیزش سے جرثومہ حیات نے پیکر کی شکل اختیار کی ان خلیات (Cell) ہیں ایک لیس دار مادہ (Nucleus) زندگی کے تمام عظیم المرتبت مرکانات اپنے اندر لئے ہوتے ہیں جیسے ایک مخصوص بیج ایک تنہا درخت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے شگفتگی کے لئے ہمہ تن اشتہاب ہو حیات کا یہ نقطہ آغاز نفس واحد ہے جس سے شجر زندگی کی شاخیں پھرتی ہیں ایک خلیہ خاص مندرجہ تک پہنچ کر جوش نمود سے خود بخود دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے جنہیں (Daughter cells) کہا جاتا ہے اس نفس واحد سے جاندار مخلوق کی شاخیں پھوٹیں اور ایک طویل القامت درخت کی طرح سطح ارض پر پھیل گئیں۔

شجر ارتقاء | برشاخ کو مخلوق کی ایک لگ لگ (Species) سمجھئے جو بڑھتی۔ پھلتی پھلتی اپنی ہی سمت میں نشو و ارتقاء کے منازل طے کئے جا رہی ہے۔ ان تمام شاخوں میں سر بلند ذریعہ انسانی کی شاخ ہے جو اس نفس واحد کے نئے سے نئے مختلف مراحل طے کرتی درجہ بدرجہ قدم قدم جاوے جاوے منزل منزل اسی بلند کی تک پہنچتی ہے۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا..... وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِكُمْ

من اکل ارض نبأ تاء (۱۱۱/۱۱۱)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے

گزار کر پیدا کیا ہے..... اور تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ ایک طرح کا اگایا۔

اس خود ربی نفس واحد سے سلسلہ تخلیق آگے بڑھا۔ اس نشاۃ دلی کے بعد وہ نفس واحد مختلف منازل میں بٹھرتا ہوا آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ اس پیکر بشریت کے مقام تک پہنچا جو اس حیات ارضی میں اس کی بقا قرار ہے۔

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَوْعًا ۖ وَقَدْ فَصَّلَ الْآيَاتِ

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ (۱۱۱/۱۱۱)

وہی ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے نشو و نما دی۔ پھر تمہارے لئے قرار پانے کی جگہ (مستقر)

اور پردگی کا مقام (مستودع) ہے بلاشبہ ہم نے اپنی آیات کچھ بوجہ رکھنے والوں کے لئے تسبیح کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔

اس انتقال مکانی یعنی ایک تقریر دوسری منزل تک پہنچنے میں تقریباً قرن (الف سنہ) گزر گئے اور یوں جزائے ثانیہ (Life Calls) کے ابتدائی مرحلہ کے بعد وہ مقام آگیا جہاں تخلیق کا سلسلہ بذریعہ تناسل شروع ہوا۔

ثم جعل نسلا من سلالة من ماء مهين (۲۱)

پھر اس کو (انسان کو) نسل کو میسر پانی کے خلاصہ سے بنایا۔

یعنی ان تمام سببہ لطیفات سے گزر کر ہزار ہا سال کی تشکیل و تدبیر سے نہایت
چھوٹی زندگی کی ابتداء کے بعد اس کا سلسلہ یک میسر پانی کے پختہ سے جاری رکھا۔ یعنی حیوانی زندگی
کا سلسلہ انزال نسل۔

والقد خلقنا الانسان من سلالة من طين۔ ثم جعلنا نطفة في قرار مكين (۲۲)

اور دیکھو واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خد سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے اسے نطفہ سے بنایا ایک ٹھہرنے والے دربار پر رکھا۔

قافلہ حیات کی اس منزل میں جو مخلوق پیدا ہوئی اس میں رنگینہ والے اور پاؤں کے بل پہننے والے حیوانات سب
شامل ہیں۔

والله خلق كل دابة من ماء ج فمنهم من يمشی علی اربعة راس ومنهم من

یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع (۲۳)

اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ان میں سے وہ ہے جو لیٹے پیٹ کے چلتا ہے اور ان میں وہ

بھی ہے جو دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں وہ بھی ہے جو چار پاؤں پر چلتا ہے۔

اس غور فرمائیے قرآن کریم نے جاتے قرار کو صحت امانت گاہ مستودع، کنز کس طرح میں حقیقت کی طرف لطیف اشارہ کیا ہے کہ ہر
بیکہ شہری میں حیات بطور امانت رکھی گئی ہے حیات اس کی پیدا کردہ نہیں در نہی اس کے ساتھ ختم ہونے کی۔

صرف رہینگے۔ وہ پانی کے بل چلنے والے ہی نہیں۔ بلکہ پرندے کی یعنی وہ تمام مخلوق جس کا سلسلہ افزائش بذریعہ تناسل آگے بڑھتا ہے یوں سمجھئے کہ زندگی کی اس بڑی شاخ سے بہت سی چھوٹی چھوٹی شاخیں اور عرصہ کی پیش اس لئے اس سداک پر مختلف تمام کی مخلوق، دراصل ایک ہی نوع کی مختلف شکلیں اور ایک ہی قافد کے مختلف

و ما من دابة فی الارض الا طائر یطیر یجذا حیہ الا امم امثالکم ط

ما فرحتنا فی لکنب من شیء ثم الی ربہم یحشرہون (۲۸)

اور زمین میں چلنے والے کوئی جانور اور ہوا میں پروں سے رنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری

ہی طرح گردہ (امت) نہ ہو درہم نے نوشتہ (کتاب) میں کوئی بھی بات فرد گداشت نہیں کی پھر (سب)

اپنے رب کے حضور میں جمع کئے جائیں گے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں مذکورہ نکتہ (نرا اور مادہ) کا امتیاز محسوس طور پر جوڑے سامنے آتا ہے۔

نرو مادہ کا امتیاز

واللہ خلقکم من تراب ثم من لطفہ ثم جعلکم ازواجاً (۲۹)

اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر لطف سے۔ پھر رتیں جوڑے بنادیا

یعنی اس مقام پر خلیات حیات (Life Cells) میں جنسی تخلیق (Sexual)

(Reproduction) نمایاں ہو گیا۔ یہ برڈے (Germ Cells - Gametes)

دو حصوں میں تقسیم ہوتے ایک (Ovum) اپنی مادہ کو خلیہ اور دوسرا (Spermatation)

نر کا خلیہ۔ یعنی ایک جرثومہ زندگی، نذوق تخلیق سے نرا اور مادہ کے خلیوں میں بٹ گیا۔

هو انذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منہا زوجہا ..... (۳۰)

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں نفس واحدہ جرثومہ حیات سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔

دوسری جگہ ہے۔

و من کل شئ خلقنا زوجین لعلکم تدرکون۔ (۱۰)

اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے (اور ان امور کا ذکر پہلے کیا کہ تم) اس بھولی بھولی حقیقتوں کی یاد میں نہ کر سکو۔

اس نفسِ واحدہ نے پیکرِ حیوانی میں بھی قرینہ قرین گزارے ان ادوار میں انسان۔ اسی قابلِ ذکر شے نہ تھی۔

هل ائی علی الا انسان حی من الذہر لم یکن شئاً مذكوراً۔ (۱۱)

کیا انسان پردہ زمانہ نہیں گزر چکا جب یہ قابلِ ذکر شے نہ تھا۔

پیکرِ انسانی | حیوانی زندگی کی ان تمام شاخوں میں سے ایک شاخ اور پرکھ بھری یہ پیکرِ انسانی کی شکل تھی پیکرِ حیوانی کو بتدیرج سنوارا گیا اسے خشود و ماند سے پاک کر کے اس کے سینہ و دوزخ

جو ہر دوں میں جلادی گئی۔ ادویوں عر دس حیاتِ حریم بشریت میں جلوہ ریز ہوئی۔

الذی خلقک فسوئک فعدلک۔ (۱۲)

و ذات جس نے تجھے پیدا کیا پھر در ہر طرح سے بدست کیا۔ پھر (اعتقادِ جوارح) میں تناسب پیدا کیا۔

پھر اسے احسنِ تقویم عطا فرمائی :-

لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویمہ۔ (۱۳)

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ہیئت میں پیدا کیا۔

یہ احسنِ تقویم کیا ہے؟ اس بہترین ہیئت میں کون سی امتیازی خصوصیت ہے؟ وہ کون سا جوہرِ خصوصیت ہے جس کی بنا پر انسان سلسلہ ارتقاء کی سابقہ کڑیوں سے الگ متدکج حیثیت کا مالک بن گیا۔ قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ وہی اشیاء اس کی امتیازی خصوصیت کو ایک نمایاں جمعیت سے ادا کر رہی ہے فرمایا کہ سواہرِ خلق فیہ من روحہ (۱۴) پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھونکی، یعنی شجرِ ارتقاء کی اس شاخ بلند و بالا کہ ہر طرح سے درست کیا اس میں مناسب صلاحیت و استعداد پیدا کی اسے سنوارا اور آگے بڑھایا۔ اور جب اس میں یہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں تو اسے درجہ حیوانیت سے آگے بڑھا کر اس میں خدائی قوت کا کرشمہ

ڈالاب وہ دیکھنے، سننے، اور سمجھنے سوچنے والہ انسان بن گیا۔

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْهُ ذِكْرًا لِّمَن يَخْشَىٰ

شرف النبیائیت

خداوند کی کیا ہے جس کی کرشمہ سازیاں نے ایک پھر آب و گل کو کائنات کا جان مدعا بنا دیا ہے اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں..... اس وقت صرف اتنا دیکھئے کہ اس مبلغ روح سے حاصل کیا ہوا ہے قرآن کریم کے الفاظ میں اس سے سمع و بصر و قلب عطا ہوا۔ کہنے کو تو یہ تین لفظ ہیں لیکن غور سے دیکھئے تو ثمرتِ مجدائیت کی پوری کی پوری دینا ان تین گوشوں میں سمٹ آئی ہے دین میں یہی ذرائعِ علم ہیں اور علم ہی وہ امتیازِ خصوصی ہے جس نے انسانی زندگی کو حیوانی زندگی سے نمایاں طور پر الگ کر دیا ہے اس سمع و بصر سے اللہ ان کن ذمہ دار ہوں کہ حامل بن جاتا ہے یہ پھر قرآن ہی کی ایک آیتِ مقدسہ میں دیکھئے۔ فرمایا:-

ناخلة الانسان من شفة امشاج يستلزم جعله دميو ابي مره انما حد نبر

السبيل ما شاكرا دام الشواه (٢٠٠)

ایسا نا اہم نے انسان کو نشہ سے پیدا کیا جو باہمی جانے وار ہو تا ہے (پھر سے) ہم مختلف حالتوں میں تیار

مبتدئ کرتے ہے (تاکہ) اسے شے اور دیکھنے والا بن دیا۔ اسے دیکھ کر بدایت کا راستہ دکھا دیا خواہ یہ اسے

قبول کرے یا اس سے انکار کر دے۔

یہ ہے وہ سب سے بڑا امتیاز جو انسان کو حیوانی زندگی سے الگ کرتا ہے یعنی

اختیار و ارادہ کا جوہر

شعبہ و تفتل اور اس کے بچہ اختیار و ارادہ، اس مقام پر پہنچ کر مسئلہ ارتقا کی

یہ لکڑی اپنی سادہ گڑیوں سے ممتاز رہ رہتی ہے۔ شنائی بیکر نے سسٹم کے گزشتہ صدیوں کی استعداد اور صلاحیتوں

Sum-total
کام کل جمع

میں تسمیہ کی تہذیبی پیداہوئی جو انتشار کے اس سلسلہ سے بے گشت محضت بخشی جو اس وقت تک چھوڑا رہا تھا اس تہذیبی کا

نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے جس سے نبضِ کائنات میں متوجہ و زندگانی کی جوئے و نایابیاں پیدا ہوتی ہیں۔
 اختیار و ارادہ کے بغیر یہ دنیا پہاڑوں، دریاؤں، خشکیوں کا بے رنگ مجموعہ اور زندوں چرندوں پرندوں کا
 بے کیف مسکن (۲۵۰) رہتی جس کی ضیائے تابندہ اور عشق کی آتش سوزندہ اس کے شیبہ میں نہ ہوتی یہ سب
 "نفعِ روح کی سحر کاریاں ہیں جن سے یہ دیرانہ رنگ و قطر کا کاشانہ بن گیا۔ یہی وہ نفعِ روح ہے جس سے یہ آدمی کی
 موجودگی کا قرار پایا۔"

اذ قال ربك للملائكة ائني خالق بشرا من طين ه فاذا سويته ونفخت فيه روحي

فقواله ساجدين - (۲۸)

جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنائے گا اور اس میں روحي نفخت کر دوں

کے بعد، ستاروں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔

یہ ہے قرآن کریم کی رو سے جواب اس سوال کا کہ سب سے پہلا انسان کس طرح وجود میں آیا؟ کس طرح
 علم و عقل، دانش و بینش، اور علوم و فنون متعلقہ اس سے کچھ زیادہ یا الگ بنی پیش کر سکے ہیں؟ درحقیقت
 ہوا کس زمانہ میں اس وقت جب دینا ہوا نہ تھا اس کے لڑکھاتے و ماجریات سے آشنا تک نہ تھی اس کے بڑے
 سے پیشتر ایک مرتبہ پھرنگ بازگشت والے اس آیتِ مقدسہ پر جس سے اس موضوع کی ابتدا ہونی چاہیے وہ خوب
 کہ یہ پوری کی پوری داستانِ طول و طویل کس من و جانباز لنگہ کی چند جملوں میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يفرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة

ما لقدون: ..... الذين احسن كل شئ خلقه و بدأ خلق الانسان من عيينه

ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين و ثم سوه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم

اسمع و ابصار و افئدة و اقلا و ما تشكرون (۲۹)

لہ اپنے امرا (سیکیم) کی تدبیر آسمان سے زمین کی طرف کرتا ہے پھر وہ سیکم واپس رتانی مراحل سے گزرتے

س کی طرف بند ہو جاتی ہے ایک (ایک) یوم (دن) میں جس کی مقدار مہتابی گنتی کے لحاظ سے ہزار ہا سال کی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ (مثلاً وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں ٹھیک ٹھیک تناسب پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کی بند مٹی سے کی پھر منسل کو حقیقی پانی کے علاوہ سے بنایا پھر سے درست کیا ورس میں اپنی روح پھونکی ورس نے مہتاب سے لئے سماعت و بصارت اور قلب بنایا۔ لیکن بہت تھوڑے (انسان) ایسے ہیں جن کی مساعی ثمر بار ہوتی ہیں۔

اس سلسلہ ارتقاء سے خود انسانی زندگی کوئی نرس فرد وجود پذیر ہوئی۔

لیکن قرآن کریم تخلیق کائنات اور تشکیل انسانی و سلسلہ ارتقاء کے ان اصولوں کو اس لئے بیان نہیں کرتا کہ اسے طبیعیات کے طالب علموں کے لئے کتاب بننا تھا۔ ان تو جہان و نفسینات سے اس کا مقصود کچھ اور ہے وہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد انسانوں سے کہتا ہے کہ ذرا غور کرو کہ کائنات میں موجود تہذیب و تمدن و انکسار و سول کام کر رہا ہے دیکھو جبروت و افتداری سے کام کر رہا ہے؟ یہ ایسا بطش شدید و خند و ہیل کا قانون ہے جس کی گرفت سے کوئی باہر نہیں جاسکتا۔

اعمال صالحہ مراد اور قانون ارتقاء کے اس بنیادی اصول کو مختلف گوشوں اور متنوع پہلوؤں پر دلنشین کرتا ہے کہ اس کا راسخی و ثبات میں وہی نوع باقی رہ سکتی ہے جس میں باقی رہنے کی صلاحیت ہو جس کے اعمال صالح ہوں، وہی آگے بڑھ سکتی ہے جو اپنے اندر آگے بڑھنے کی استعداد پیدا کرے وہ دیگر انواع کی مثال دے کر اس سے خود انسانی زندگی پر مستشہاد کرتا ہے کہ ارتقاء کے اس عظیم نشان و رخسار کو دیکھو اور غور کرو کہ کتنی شنائیں ہیں جو سوکھ سوکھ کر گر گئیں۔ کتنے پھول تھے جو مرجھا کر چھا کر زمین پر آئے اور راستہ چٹنے والوں کے پاؤں تلے آکر مسکے گئے اس کے برعکس کتنی شنائیں ہیں جو سرسبز و شاداب ہوئیں کیسے کیسے سنسنے اور نور منہ پھول لائیں اور کیسے کیسے انیس و طبیعت میں پیدا کئے وہ کہتا ہے کہ فطرت کے اس قانون پر غور کرو اور سوچو کہ اقوام و ملل گزشتہ

ابتدا دیکھئے کہ قرآن کریم کی رو سے اس نظام کا اصل الاصول یہ ہے کہ اس مقابلہ کو نصب العین حیات بنایا جائے جو حضرت انبیاء علیہم السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو ملتا ہے وہ نظام جس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نظریہ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس قوم میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی جس سے وہ فتنہ بر باد کر دینے والی مختلف قوتوں کا مرادہ وار مقابلہ کر سکے اور اسے کسی قسم کا خوف ہلاکت و حزن بر باد کی ذرہ کا خوف علیحدہ و لاہدہ محسوس نہ ہو۔ یہاں پر قانون مختلف و تبدیل (Law of Succession and Substitution) پتہ اٹل فیصلہ کر دے گا۔ اور اس قوم کی جگہ دوسری قوم آجائے گی۔

و ربك الغني ذو الرحمة ان ليشايدن هبكم وليختلف من بعدكم مما ليتامركم التكاليف
من ذرية قوم اخرين ۵ (پہلے) (نیز ۱۴۰: ۲۵)۔

اور (دیکھو) تیرا پروردگار بے نیاز ہے (اس سے وہ اپنے قوانین کے لغزشوں کی لا محالہ نہیں، ورنہ کسی دہتا نہیں) اور رحمتِ اللہ اگر وہ چاہے (تو اپنے قوانین مشیت کے ماتحت) بہتیں بنادے اور تمہارے بعد اس قانون مشیت کے مطابق جس قوم کو چاہے تمہارا جانشین بنادے جس طرح اس نے ایک دوسری قوم کی ذریت سے بہتیں آف کھڑی کیا ہے۔

دوسری جگہ سے :-

وان تتولوا يستبدل قوم ما غيركم ما لکم لا یقولوا امثالکم ۵ (نیز ۲۵: ۲۶)
اور اگر تم نے (ان قوانین سے) سرکشی اختیار کی تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم آئے گا اور وہ قوم تمہاری جیسی نہیں ہوگی (بلکہ تم سے بہتر ہوگی! اسی لئے تو وہ تمہاری جگہ لے لے گی)

معنی: تشنہ نفس، موسیقار کی طرح ایک قوم کی راکھ کے ڈھیر سے دوسری قوم وجود کو نشہ ہوتی ہے۔ مٹنے والی قومیں مٹ جاتی ہیں اور باقی رہنے والی ان کی جگہ لیتی ہیں۔ علامہ اقبالؒ کے الفاظ ہیں :-

چوں جہاں کہنہ شود پاک سوزند اورا   ذہ جہاں آب و گل ایچ جہاں نیز کنند

جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے اس لفظ کی تشریح کا یہ موقع نہیں کہ وہ نظام جس سے قوموں کو بقاء و استحکام حاصل ہوتا ہے اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں لیکن اس ضمن میں ایک اصولی گوشہ یہاں ہے جس کی طرف اشارہ کئے بغیر آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا مغرب کے نظریۃ ارتقاء کی رو سے بقا (Survival) کیسے آتا (Fittest) ہونا ضروری ہے لیکن قرآن کی رو سے قانون بقا و استحکام کے لئے اصلح کے ساتھ ساتھ انفع ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بقا اس کا حصہ نہیں جو اپنی ذات میں باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ یہ سودت اس کی قسمت میں آتی ہے جو اپنی ذات میں حکم و خود گیر ہونے کے بعد نوع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع رساں ہو وہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ۔

وَمَا مَّا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ رَئِي

یاد رکھو! کرۃ ارض میں قیام دہقا اس کے لئے ہے جو نوع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے

بقا بلا اصلح ... (Survival of The Fittest) کے نظریہ نے اقوام یورپ کو یہ سبق دیا کہ جو قوم سب سے زیادہ قوت سمیٹ لے گی اور رزق کے سرچشموں کو اپنے لئے وقف کر لے گی خواہ اس سے باقی اقوام کے جسم میں خون کا قشر تک بھی باقی نہ رہے زندگی اور اس کی شادابیوں اس کے حصہ میں آئیں گی مرنے اس قوت پر عمل کیا اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے ان اقوام پر غلبہ و تسلط حاصل کر لیا جو قوت تخیل سے خالی ہو چکی تھیں اور جن میں زندگی کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی تھی لیکن چونکہ بقا اصلح کے قانون سے بقا سے دوام حاصل نہیں ہو سکتا تھا اس سے حیات خمد کا وہ فریب حاصل ہو سکتا تھا جسے انہیں نے آدم کے لئے وجہ فساد نظر نمایاں کیا اس سے بخیر ہے ہی عرصہ کے بعد دین نے دیکھ لیا کہ ان اقوام کی اصلیت (وہ وہ تھیں) کس قدر بے بنیاد ثابت ہوئی قرآن کی رو سے زندگی کا قانون بقا و استحکام نہیں ہے بلکہ نظام مراعہ و سنہ کے سے سب سے زیادہ نفع بخش ہو اسی کو باقی رہنے کا حق حاصل ہے۔ دین مغرب کے قانون بقا و استحکام کا بڑا پرچم ہے۔ اور اب اس نظام کی تمدن اور ارتقاء میں سب سے جو خود اپنی ذات ہی میں اصلح نہ ہو بلکہ نوع انسان کے لئے بھی نفع ہو۔

قرآن کا مقصود دنیا میں اسی ناکم کی ترویج و تہذیب تھا جسے میں اپنی تحریروں میں تمام مریضیت سے تیسر کرنا چاہتا تھا۔ انسانیت کا مستقبل اسی قوم کے ہاتھوں میں ہو گا جو اس نظام کی داعی و رہبر بنے گی۔

نظامِ رابو بیت : قانونِ ارتقاء کی رو سے وہی ذرات آئے بڑھ سکتے ہیں جن کی شمرندہ چیزیں قدرتشو و قابل کر رہیں کہ وہ تخریبی قوتوں کی مدد سے کمر بستہ کی اہل ہو جائیں۔ تمام برکتیں یہ وہ بزرگی و عباد

جہوں سے کہی کہ رعایت نہیں مل سکتی۔ انسانی معاشرہ میں یہ استعداد و عبادت تمام مریضیت سے راسخ ہو سکتی ہے جس میں افراد معاشرہ کے مشہور کی اس قدر آبیاری ہو جاتی ہے کہ وہ یاس و قنوت اور ابلتیت کی تمام تخریبی قوتوں پر غلبہ پکڑ زندگی کی بشریت سے ہمہ گیر ہو جاتی ہے۔ خاک کے ذرے اپنے تدریجی مراحل سے کر کے بیکر مافی میں جلد ہر ہو گئے اس منزل تک کہ ان کے ذہنی قوتیں کے توجہ چھٹا ہوتا ہے۔ ان کے دوسرے کے متبعین کی یہ خدمت تھی کہ انھوں نے عالم سنانی کو بھی اس داعی سے باخبر کیا۔ اور کہہ کر وہ دنیا میں حیات کو وادی سنانیت میں پہنچا کر گاہ فوانیت کی مشعل ہر بیت کی گئی تھی۔ ایک یونان کی زندگی بیکر نگرانی سے درود نگرانی طور پر اپنے شعبی تہذیبوں (کمانے چیسے) کی سبک سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کی زندگی مقصود ہے لیکن انسان کی زندگی نگرانی زندگی نہیں بلکہ معاشری زندگی ہے۔ اس کے تحت حیوانی زندگی کے نگرانی تہذیبوں سے مختلف ہیں یہ وہ عظیم قدر و اہم، لطیف اور مانی علی حقیقت فرق ہے جسے قرآن نے گزرا دیا۔ درجہ تہذیب کے فرق سے تعبیر کیا ہے کہ ان اللہ یرسل الذین امنوا و عملوا الصالحات حدت بحری من نعمنا لا یحدر یتین اللہ ان لوگوں کو بہنوں نے اس کے عطا فرمودہ تمام قوانین کو تسلیم و تعین کیا بنا لیا۔ اور پھر ان کی روشنی میں ہر چیز میں جتنی پیدا کرے دے کہہ سکتے ہیں معاشرہ میں داخل کرے کہ جس کی مثال ایسے زمانہ کی میں سے نہیں کہیں بھرتی ہو رہی ہوں تاکہ ان کی شان و بزرگوں اور سرسبز ہو میں کہیں کمی نہ ہے اور اس کا ہر چہ وہ شہر بارہو ان کے برعکس و بدین کفر و ایستغون و یا کلون حکم کا حل کا نظام و مادی مشورۃ لہم و مادی جو لوگ اس ناکم سے بیکر سکتے ہیں وہ اس قریح کا نگرانی تمام ناکم کرتے ہیں جس میں سادہ و زیست سے نکتہ در کل و شرب با کل اس انداز سے ہوتا ہے جس طرح حیوانی زندگی کا نکتہ سادہ و بد و لوگ ہیں جن کا معاشرہ چھٹی ہے کہ اس میں باہر کی درشت و نما کی

تمام صدائیں مجلس کر رہ جاتی ہیں اس سے اگلی بیت میں ہے۔

و کاین من قریبہ ہی اشد قوتاً من قرینک ننی اخرجتک احکمنہم فلا تاصراہم ۵

اور کتنی ایسی بستیاں تھیں جو قوت میں تو ان سے بڑھ کر تھیں جنہوں نے (اے رسول!) مجھے باہر نکال دیا۔

ہے ہم نے انہیں ہلک کر دیا سو کوئی ایسا نہ ہو جو ان کی شادابی کا سامان پیدا کر دیتا۔

اس لئے کہ ان تمام قوموں نے اپنے معاشرہ کو حیوانی قانون ارتقا کے قانون پر قائم رکھا تھا جس میں بقا کی سعادت نہیں ہوتی۔ لہذا قانون خداوندی کے مطابق ان کی ہلاکت پیشین بتی اس لئے کہ :-

افمن کان علی بینۃ من ربہ کم من ذین لہ سوء عملہم و اتبعوا اھواءہم - (پیش)

جو قوم اپنے نشوونما دینے والے کے واضح قوانین کی حامل ہو ان جیسی کبھی نہیں ہو سکتی جن کے اعمال موثر ہیں

ناہمواریاں پیدا کریں اور وہ ایسے مقاصد کے پیچھے چلیں جو اپنی ہی طرف سے جانے والے ہوں لیکن یہاں د

مف صدائیں دکھائی دیں بڑے خوش آہند کیونکہ وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ اعمال ان کی بقا اور استحکام کے لئے ہیں۔

انسانی زندگی میں عروج و زوال، ترقی و تنزل، صعود و ہبوط، آگے بڑھنے اور رک جانے اور رفتہ رفتہ فنا ہونے کا یہی اہل قانون ہے اسی قانون کے مطابق امتوں کی موت و حیات کے فیصلے ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں جس کو

لے ایسا نظام قائم کر لیا جو نوع انسانی کے لئے نفع ہو (یعنی ان کی ریلوے کا کینل) وہ ارتقاء سے حیرت میں یک مزل

آگے بڑھ گئی۔ اسی منزل کا نام جنت ہے جس کی ابتدا تو دینا سے ہو باقی ہے لیکن جس کا ان کے قوت کے ساتھ نہیں ہونا کہ

زندگی جوئے رسول است و رواں خواہد بود

یہ نظام صرف قرآن کے متبعین کو وہ خطیہ پر مشتمل کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اور صورت نہیں لیکن جو قوم

نے اپنی ذات کے لئے اس حد ثابت ہوئی نہ نوع انسانی کے لئے نفع اس کی نشوونما کی تمام صدائیں جھٹکتی ہیں

اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔

مندرجہ صدر مضمون پڑھ کر ایک صاحب نے لکھا۔

تکملہ

آپ نے لکھی ہے کہ انسان سلسلہ ارتقاء کی اوپر کی کڑی سے ارتقاء کا قذوف ہے کہ ایک سمت (direction)

سے ایک معنوں (Effect) پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ مدت و معلول مسلسل آگے چلا جاتا ہے چونکہ انسان کی

ارتقاء و بقول آپ کے، مادہ سے ہوئی ہے اس لیے اس سے غدا ہر ہے کہ انسان میں، وہی تجربات سے زیادہ کچھ

در نہیں۔ مادہ پرست بھی یہی کہتے ہیں یہ اس طرح درست ہو سکتا ہے۔

مگر یہ رشتہ رشتہ سے تو انسان کا مزید ارتقاء بھی، وہی ہی ہونا چاہیے کیا صرف مستقیم پر چلنے کے ہی معنی ہیں؟

یعنی جس نہ پر اس وقت تک ارتقاء ہوتا ہے جتنا ہے اسی پر آگے ارتقاء ہوتا ہے۔

اس کا جو بوجھ سبب ہیں دیا گیا تھا آپ نے ثابت قذوف ارتقاء کے طبعی کاپر راپور امتناع نہیں کیا اس قذوف

کا اصول یہی نہیں کہ ایک سمت سے اس قسم کا معلول پیدا ہوتا ہے اور یہ سلسلہ اسی شکل میں جاری رہتا ہے۔ یہ

قذوف ارتقاء کے بتدنی دور کی پیداوار ہے بعد میں سائنس کی مزید تحقیقات نے یہ بتایا کہ بعض اوقات ایسا

بھی ہوتا ہے کہ ایک سمت (Cause) اپنے سلسلہ کی کتنی ہی کڑیاں پھانڈ کر کسی ایسے معلول (Effect)

تک جا پہنچتی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں لیا جاسکتا تھا یہ نتیجہ بالکل انوکھا اور یکسر غیر متوقع ہوتا ہے اس نظریہ کا نام

جائی ارتقاء (Emergent Evolution) رکھا گیا ہے نباتات میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے

کہ ایک ہی قسم کے بیج سے اگ بگ قسم کے پھول پیدا ہو جاتے ہیں انہیں اصطلاح میں (Sport) کہتے ہیں

یہ واقعہ بڑا نادر اور قدرتی ہے اس سے اس باب علم و تحقیق اس قسم کے (Sports) کی تلاش میں رہتے

ہیں۔ انسانوں میں ایک فیملی (Genus) کی پیدائش اس قسم کے (Sports) میں شمار

کی گئی ہے چنانچہ اس باب میں (Hogden) لکھتا ہے:-

تیس سال کے قریب سے اس کیسے ہیں ثبوت ہم پہنچا دیا ہے کہ ان ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیر منقولہ نسل کے انسانوں

کے اندر اس قسم کے فرد پیدا ہوتے ہیں جن کے خصائص اپنے آباء و جد دستہ نسل مختلف ہوتے ہیں ان افراد کو

(Mutants) یا (Sports) کہتے ہیں۔

(The Nature of Living Matter)

اس قسم کے ارتقاء سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ اپنی سابقہ کڑیوں سے باطنی مختلف ہوتی ہے۔ سب سے کم کی کیفیت سے ایسی اشیا کی تخلیق اور وجود کا قوت پتہ لگانا ایسا ہے لیکن اس کے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکی کہ یہ ہوتا کیسے ہے، چنانچہ پروفیسر (Taylor) اس باب میں لکھتا ہے:-

ان تمام اسباب دلی کا جن سے کوئی شے وجود پذیر ہوتی ہے ہر ممکن محاسبہ کرنے کے بعد بھی یہ قیادت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ کتنا کہ اپنی شے کے بعد میں ایک نئی خصوصیت کی حامل بن جائے جو ان مندرجہ میں کہیں جس وجود نہ ہونے سے یہ شے درج ترقی و خصوصیت ایسی ہوتی ہے کہ ان تمام غنہ کا علم حاصل ہو جانے کے بعد بھی اس نئی خصوصیت کے متعلق پہلے سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

Evolution In The Light Of Modern Knowledge

علم کے زمانہ میں نئی بنائی تھی (Emergent Evolution) کا سب سے بڑا مدافع ہے۔
وہ اپنی کتاب میں (جو اسی نام پر ہے) لکھتا ہے:-

اگر یہ درج ہے کہ جس چیز کو (Emergent) کہتے ہو وہ بڑا فرسٹ کی ہے تو اس کا مختلف حربہ یہ ہے کہ یہ بکلی قیام کا رابطہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ وہاں کس اعتبار سے نئے ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان خصوصیات کے متعلق ان کے وجود پذیر ہونے سے پہلے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔
یہ نئے رد الباعض جہاں پذیر ہوتے ہیں ان کے متعلق وہ ان کو نہت ہی پہل لکھتا ہے کہ

عدت و قدر کی چیز میں بعض وقت یہ مستحیات آتے ہیں جنہیں صرف دست قدرت پرور میں کہ سکتا ہے۔

نجاتی ارتقاء کا نظریہ جس کے اہم نشانیات ہیں وہ اس کے متعلق شرح و بسط سے لکھنے کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے لیکن ان نشانیات سے اتنی بات تو واضح ہو گئی ہوگی کہ قیادان ارتقاء صرف وہی نہیں

آپ کے ذہن میں ہے اس میں فجائی ارتقاء بھی شامل ہے جس کی رو سے علت و معلول کی

ایک نئے حلقہ کا ظہور

ازبکیز میں بعض اوقات ایسے غیر متوقع عناصر کا ظہور ہوتا ہے جو جتنے میں جن کے تخلیق کے متعلق
سائنس کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیسے ظہور میں آ گئے یہ عناصر سلسلہ علت و معلول کی سادہ کرلیوں سے یکسر مختلف
ہوتے ہیں اس کہنید کی روشنی میں سائنسی سلسلہ تخلیق کو دیکھنے پیچھے سے سلسلہ جدیدی ارتقاء چہاں رہا ہے بداعتق
الانسان من حیث انسان سائنسی تخلیق کی ابتدا مادہ سے ہوئی (ثم جعل الانسان من سلت من ماء عذین۔

دیگر مختلف ارتقائی منازل کے بعد یہ اس درجے میں پہنچا جہاں انفرائش نسل بند ایجاد عمل ہوتی ہے) یہاں تک عالم ارتقائی
قانون کی کرلیاں چلی آ رہی ہیں اس کے بعد ایک ایک در منزل سامنے آجاتی ہے جو گزشتہ کرلیوں سے یکسر مختلف
ہے یعنی تھوڑے تھوڑے من روحہ پھر اس میں امتداد پیدا کیا۔ اور اس میں خدائی قوت کا عنصر بچانک رہا
یہ بطریق فجائی ارتقاء جواب دہ تو (The Law) کٹر لپکارنے کے قابل ہو گیا۔ کیونکہ اس میں سائنسی خصوصیات
کے حامل ذرات علم و تصور (Knowledge and Imagination) اور جذبات
کا حامل دل پیدا ہو گئے۔ (و جعل لکم سمع و اکابصار و انفاذ) اور تمہارے لئے سماعت و بصارت
اور دل بنایا۔ یہ لفظ من روحہ (خدائی قوت کا ثمر) وہ نیا عنصر یا نیا رابطہ ہے جو سابقہ عناصر کی پیداوار نہیں
بلکہ ایک جدید اور نیا انداز ہے یہی شایستگی کا امتیاز خصوصی ہے جس سے انسان صاحب اختیار و ارادہ بناؤ

انسانی سے قابل کریم و زمان و مکان (Abstract Time And Space

کا تصور کر سکتے اس کے بعد اس کی رت کا ثمر (Dirce) وہ نئی پڑی ہوئی۔ جسے لفظ من روحہ سے منقین
کیا ہے۔ یعنی انسان کی موجودہ سطح و حصول کا مرکب ہے ایک خاص طبعی ارتقاء کی جیسے اس کا طبعی جسم
کہنا چاہیے اس کی نشوونما سی قانون کے مطابق ہوگی جو حیوانی زندگی کو محیط ہے دوسرا حصہ وہ جو لفظ روح
(خدائی قوت کی تخلیق) سے ظہور میں آیا ہے یہ وہ حصہ ہے جسے انسان کی منحصر حصہ جیتیں کہا جاتا ہے حصہ اول (یعنی جسم)

The Law کا تعلق جسمانی خصوصیات کے حامل ہونے سے ہے جو عام طور پر (The Law) دیکھتے

در حقیقت ان صلاحیتوں کا مرکب یا ذریعہ شہود (پیکر) ہے اس لئے اصل انسانیت یہی صلاحیتیں ہیں (اس کی مزید تفصیل ذرا آگے چل کر آتی ہے ان کی خصوصیات کا اہم نتیجہ انسانی اختیار و ارادہ ہے اور جسم میں اختیار و ارادہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کا ذریعہ) اب اس کا ارتقاء ان صلاحیتوں کے ارتقاء کا نام

ارتقاء کی اگلی منزل

ہو گا پھر و فیسرجوڈ اس باب میں لکھتا ہے :-

انسانیت کے ارتقاء کی اگلی منزل لمبھی نہیں بلکہ ذہنی اور نفسی ہوگی پہلے پہل انسان ارتقاء کی منزل پر طے کر کے حیوانیت سے انسانیت کے درجے پر آیا۔ پھر اس نے صنعت و حرفت کی مدد سے اپنے آپ کو آلات و سبک آداستہ کیا۔ ہمارے اس دور میں انسان نے سنت و حرقت پر پورا کمال حاصل کر لیا ہے اب اس کے لئے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اس منزل سے آگے بڑھے اور جس لمبھی ارتقاء نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ حیوان سے ترقی کر کے انسان کے درجے میں قدم رکھے پھر اس کی جہلی ضرورتوں نے اس سے دھار و آلات نبوائے اور وہ مشین اور سسٹم کا خالق بنا اسی طرح وہ آج مجبور ہے کہ اپنا قدم آگے بڑھائے اور اس کا یہ قدم مادی نہیں بلکہ نفسی اور ذہنی ترقی کی طرف ہوگا۔

صرت ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء نہیں بلکہ ان کے ساتھ انسانی ذات (personality) کا وہ ارتقاء بھی جو اس حقیقت کو منکشف کر دے کہ زندگی ایک غیر منقسم وحدت ہے اس لئے ہر فرد کی اپنی ضرورتوں کے ارتقاء کا راز تمام افراد انسانیت کی صلاحیتوں کی برومندی میں مختم ہے اسی کا نام نظام تربیت عامہ ہے جس کی طرف سے شروع سے دعوت دیتا چلا آرہا ہوں اور جو ترقی نظام کا نقطہ ماسک ہے اسی قسم کے جامع ارتقاء (رکزی اور موزوں اصطلاح کے نہ ہونے کی وجہ سے) "ارتقاء انسانیت" کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے قرآن نے اس کے لئے تزکیہ نفس کی اصطلاح استعمال کی ہے لیکن چونکہ تصوراتِ علم کی بدولت اس اصطلاح کا مفہوم بہ غیر ترقیاتی ہو گیا ہے اس لئے اس اصطلاح کو اس وقت تک استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ غیر قرآنی مفہوم کی تینہ در تین جہلے

بہر حال ب انسان ارتقا سے جدید شدہ ہوگا اور چونکہ قرآن کی رو سے زندگی صرف یہی طبیعی زندگی نہیں اس میں
س ارتقا کی منتہی موت کے بعد بھی طے ہوتی رہی گی۔

قرآن کا حرکتی تصور آپ نے شرائط مستقیم سے جو مفہوم اخذ کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں قرآن کی
یہ بات اصطلاح بڑے ہم لگاتار کی حامل ہے جیسا کہ میں پہلے کہ چکا ہوں۔

قرآن سے پہلے زمین سنی زندگی کی دوری حرکت کا قائل تھا۔ جس میں آگے بڑھنے کا تصور ہی نہ تھا قرآن نے
زندگی کا حرکتی (Dynamic) تصور پیش کر کے یہ بتایا کہ حیات کسی چکر (Cycle) میں گردش
ہیں کر رہی بلکہ اپنے ارتقا کی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے ہذا س کی حرکت بڑھنے کی (Progressive)
ہے شرائط مستقیم سے اس غلط فہمی سے حیات (یعنی زندگی کے چکر) میں گردش کرنے کا بدلہ اس میں مقصود حیات
(یعنی زندگی کے آگے بڑھنے) کا اثبات ہو گیا۔ پھر چونکہ مستقیم میں توازن قائم رکھنے کا پہلو بھی ختم ہوا اس سے
یہ سیتنت بھی رہ گئی کہ زندگی مختلف قوتوں میں توازن رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کا نام ہے اس کے ساتھ ہی قرآن
نے یہ بھی بتا دیا کہ شرائط مستقیم پر چلنے سے مراد یہ نہیں کہ زندگی اپنی موجودہ سطح پر جتنی رہے گی۔ زندگی کی راہ سیدھی ہی
ہے در بلندیوں کی طرف جانے والی جی جتنی سیاحت جو کسی پختہ فضا سے اوپر کے فضا کی طرف جانے لے کر کہ بلندی
میں جیوں (جیوں) کہ کم طبقہ فضا سے اوپر چڑھتے جاؤ اس نے س بھی زیادہ واضح اشارے میں بتا دیا کہ شرائط مستقیم۔ متبارے
س شود و نما دینے والے رب کی رہا (قانون) ہے جو ذی معارج (س) ہے یعنی "سیر صیول و ماضیہ سیر می
سیدھی بھی ہوتی ہے۔ اوپر کی طرف جانے کا ذریعہ بھی گھومتے ہوئے اوپر جانے کا ذریعہ نہیں بلکہ برکتے ہوئے
(Jumps) کرتے ہوئے (اوپر پر پڑھتے) کا ذریعہ ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان (قادر السموات و الارض) (س)
یعنی موجودہ زمان و مکان کی حدود سے آگے نکل سکتا ہے لیکن جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے یہ ارتقا اس نظام پر ہوتا ہے
بیزرنا ممکن ہے جو قرآن کی رو سے قائم ہوتا ہے اس نظام میں سنی معشرہ اپنی خطوط پر متشکل ہو جاتا ہے جن
خطوط پر خارجی کائنات خدائی قوانین کے سامنے شوقا و کرنا سجدہ ریز اپنی ارتقائی منزل طے کئے چلی جا رہی ہے۔

یعنی خارجی کائنات طو عاود کرنا مشیت کے پروگرام کو پورا کر رہی ہے لیکن انسان اپنی دنیا میں اپنے اختیار و ارادہ سے اس پروگرام کو پورا کرتا ہے اس طرح خداوند بندے میں باہمی رفقت کا خلق پیدا ہو جاتا ہے یعنی ایک عظیم القدر پروگرام کی تکمیل میں ایک دوسرے کے رفیق۔ بتوال علامہ اقبالؒ۔

اس رفتاری تبدیلی کے طرق و بیانی میں خود بندے کا رفیق بن جانا ہے بشرطیکہ انسان میں وہ چیزیں ہوں جو خداوند کے لئے لازم و ملزوم ہیں یعنی اگر وہ اس بات میں پس منہس کرے کہ وہ اپنی خودی کی عقلی قوتوں کو بروئے کار نہیں لاتا، اگر وہ اپنے دلی زندگی کے اندرون کو ظلم و احساس نہیں کرتا تو اس کی روح پتھر کی قنات اندھا کرتی ہے ورنہ (انسان نہیں رہتا بلکہ بے مادہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔) (تشکیل جدید)

لپرگ یونیورسٹی کا پروفیسر ہنس ڈریش (Hans Driesch) اس مقام کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ بچکر ہم اپنے آپ کو خدا کا سپاہی کہہ سکتے ہیں قرآن میں جماعت کو حزب اللہ کے نام سے پکارتا ہے یہ حزب اللہ وہ معاشرہ ہے جو قرآن نظام ربوبیت کی رو سے متشکل ہوتا ہے۔

قوت فیصلہ جس چیز کا نام ہم نے "فطری روح خداوندی" کا نتیجہ رکھا ہے ذرا غور کیجئے کہ اس کی خود بصیرت کبھی بری کیا ہے یا قرآن نے اس فطری ارتقا کے بعد فرمایا کہ پھر انسان کو سماعت و بصارت اور فوادل گئے سماعت و بصارت وغیرہ جو اس نے جی دینا کی معیارات حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں یہ معیارات انسان کی داخلی دنیا میں ایک مقام پر پہنچتی ہیں جہاں سے ممکنات امور کے فیصلے ہوتے ہیں "فیصلہ کرنے کا وہم اختیار و ارادہ" ہے حیوانات کی نقل و حرکت اس کے بلی ثق اصول (Instinct) کی رو سے ہوتی ہیں لیکن انسان کے سامنے ایک وقت ایک سے زیادہ ممکنات (Possibilities) آتے ہیں ان ممکنات میں سے وہ صرف ایک کا انتخاب کر سکتا ہے اس انتخاب کو فیصلہ کہتے ہیں وہ فیصلہ اختیار و ارادہ کی رو سے ہوتا ہے یہ ایک مبادی کی خصوصیت ہے جو انسان کو حاصل ہے۔

انسانی جسم کو اختیار و ارادہ حاصل نہیں ہے اس کا کام یہ ہے کہ خارجی دنیا کی معلومات حاصل کر کے اندر پہنچاتا رہے۔ وہ پھر اندر سے جو فیصلہ صادر ہو اس کی تعمیل کرے اس کے برعکس حیوانی سطح کی زندگی میں تمام تقاضے جسم کے ہوتے ہیں (انفیس جنسی خواہشات کہا جاتا ہے) اور اندر کے فیصلے کو وہاں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

بہ دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں ایک حیوانی سطح کی زندگی جس میں جسم کے تقاضے جسمانی طور پر (Instinctively) پورے ہوتے رہیں اور انسانی اختیار و ارادے کو اس میں کچھ دخل نہ ہو دوسرے انسانی سطح کی زندگی جس میں اصل شے انسانی فیصلہ ہو و جسم اس فیصلہ کرنے والی قوت کے لئے آلہ اور ذریعہ کا کام دے اس اعتبار سے انسانی معاشرے کی تین ہیں اور ہوئیں گی۔

(۱) جس میں جسم کے تقاضے پورے ہوں ذوق فیصلہ کے استعمال کے مواقع یہ زندگی انسانی سطح تو ایک طرف حیوانی سطح سے بھی سی گئی ہوئی ہے۔

(۲) جس میں انسانی جسم کے تقاضے پورے ہوتے رہیں لیکن انسانی انسان کی تربیت و پرورش کا سامان نہ ہو یہ حیوانی سطح کی زندگی ہوگی۔ اور

(۳) جس میں جسم انسانی کے تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور اس کے ساتھ ہی انسانی اختیارات کی معینیں بھی زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں یہ انسانی زندگی کی سطح ہوگی قرأت یہی زندگی عطا کرتا ہے اس میں ہر عمل جو انسانی اختیار کو وسعت و تنوع بخشتا ہے عمل خیر کہتا ہے و خیر و اختیار کا مادہ ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اختیار ارادہ تحریری مدت سے بھی صرف ہو سکتا ہے و تحریری کے لئے بھی اس سے وہ اختیار و ارادہ کے استعمال کیلئے ایک روشنی ایک میزان، ایک معیار بھی دیتا ہے تاکہ اختیار تحریری نتائج کا حامل ہو تحریری کا ذریعہ یہ میزان ہے۔

قرآنی معاشرہ | آئین خداوندی (قرآن) ہے۔
ہند جس معاشرے میں

(۱) انسانی جسم کے تقاضے بطریق حسن پورے ہوتے رہیں۔

(ب) انسانی اختیارات کے حدود و مہدات سے وسیع تر ہیں۔ اور

(ج) انسانی اختیارات کا استعمال ان کی کوششوں میں ہوتا ہے۔

وہ قرآنی معاشرہ یا مسلمان کی زندگی ہے اس معاشرہ میں انسانیت اپنی ارتقاء کی منزل کے لئے کوشش کرتی ہے اس میں تمام انسانی دنیا کی تیز ہوگی اور مغرب و مشرق صافی اللہ موات والا دنیا جس میں اور چاروں انسانوں کی تیز ہوگی (طبعی) دنیا سے متعلق ہے اس سے سب سے پہلے اس کی تیز ہوگی یعنی جسم کا کام انسانی قوت پر نہیں دیکھنا جس سے معدومات فراہم کرنا اور اس کے فیصلوں کو جاری کرنا ہرگز اس قوت میں بہ قدر نچلی ہو۔ سمیت خود کی تیز ہوگی اسی قدر انسانی زندگی بدیت (Immortality) سے ممکن ہو رہی ہوئے گی جس کی تمام طبعی قانون کے ماتحت مضمحل ہو کر منتشر ہو جائے گا (جسے موت کہتے ہیں) تو اس تیزی و وسعت یافتہ ذات (نفس) کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کے بعد اسے معدومات فراہم کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا اور نفس میں مل جائیگا اس قوت کی تیزی اور وسعت صرف اسی نظام میں ہو سکتی ہے جسے نظام ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس نظام میں ہر فرد اپنی محنت کے حاصل کو اپنے اختیار و ارادہ سے دوسروں کی پرورش و تربیت کے لئے وقف کر دیتا ہے اس سے اس کے اختیار است کی وسعتیں زیادہ ہوتی ہیں جتنی ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسانی جسم کے تمام تر کوششوں سے پورے کر لے کر نظام وجود ہو اس نظام میں یہی ہوتا ہے ہر فرد کی تمام بنیادی ضروریات جسم کے تقاضوں کے پورے کر کے اور نظام اپنے سر پر ہوتا ہے اس فکر سے آزاد ہر انسانی شخصوں کے حاصل کو پورے کے پورے معاشرے کی تعمیر و تربیت کے لئے وقف کر دیتا ہے یہ وہ معاشرہ (حزب اللہ) جس کی تیز رفتاری ہے زہر الخفا ہون جس کے درخت برگ و بار لگے تیز رفتاری سے وہ جو سلسلہ ارتقاء کی انکی منزلوں میں پہنچنے کے لئے ہیں۔

ن تشریحات سے آپ نے دیکھ لیا ہو گا کہ نہ تو انسان نظام طبعی ارتقاء کی آخری کڑی ہے نہ جس کی انسانیت طبعی ارتقاء کے سلسلہ سنت و معنوں سے الگ ہے) اور نہ ہی اس کا مزید ارتقاء طبیعی طور پر تیز ہو سکتا ہے۔

نجات

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

دنیاۓ مذاہب میں انسانی زندگی کی تمام تلک و تازک منتہی کیسے؟ انسان اپنے آپ پر اس قدر جان پابندیاں کیوں عائد کرتا ہے؟ یہ اس قدر کمر شکن مشقتیں کیوں اکٹھا کرتا ہے؟ یہ بھوک اور پیاس کی جھڑپوں سے یہ مال اور جان کی ہوشِ با قربانیاں یہ غرادرِ حسد کے جاگدازِ مراحل، یہ گریۂ نیم شبی اور آؤ بھری کے صبرِ زور و زور؟ یہ تمام جدوجہد یہ ساری سعی و کوشش بالآخر کس غرض و غایت کے لئے ہے آپ کسی مذہب پرست انسان سے پوچھیں ان تمام سوالات کا ایک اور صرف ایک جواب ملے گا یعنی اس کی تمام تلک و تازک منتہی مقصودِ سعی و کوشش اس قدر کوشش کا منتہی یہ ہے کہ کسی طرح نجات حاصل ہو جائے، ہندو، مسلمان، عیسائی، یہودی، پارسی، ہر ایک کی مذہبی سعی و کوشش کا مٹھانگاہ ایک لفظ نجات کے مترادف ہے، اسی کے لئے دعائیں ہیں، اسی کے لئے احتجائیں، یہی تمام آرزوؤں کا مرکز ہے۔ یہی سب نمندوں، مجاہدوں، آجڑوں ہے تو اسی کے لئے اور نہ شکیبے تو اسی کی خاطر چمکتی ہوئی پیشانیوں کی سجدہ ریزیاں اور لرزتے ہوئے قلوب کی زخم خیزیاں، دھکتی ہوئی آنکھوں کی شبنم نشانیاں اور لڑکھرائی ہوئی زبانوں کی بسیج خوانیاں سب اسی ایک مقصد کے حصول کے ذرائع اور اسی ایک منزل تک پہنچنے کی راہیں ہیں۔ ہر مہم کے ناقوس ہیں، ملا کی اذان میں، گرجہ کی بانگ جرس میں، صومعہ کی پکاریں ہر جگہ اور ہر مقام پر اسی محلِ سیما کی تلاش اور اسی مقصدِ سلیمی کے سراغ کی تلاش دھنش پہنچ رہی ہے۔

نجات نکل ہوگی تو سب کچھ مل گیا۔ اور سب کچھ ملنے پر بھی نجات کی طرف سے ناامیدی رہی تو کچھ بھی نہ ملے۔
لیکن سوال یہ ہے کہ نجات سے مقصود کیا ہے؟ اس لفظ کو تو ہم ہزار بار سنتے ہیں لیکن بات تو اس کا مفہوم کیا ہے؟

ہندو دھرم میں بنیادی تصویر یہ ہے کہ انسان اپنے موجودہ جنم میں کسی سابقہ جنم کے گناہوں
نجات کا مفہوم کی سزا بھگت رہا ہے اس کا نام آداگوں (یا تپاس) ہے جب تک اس سے گناہ سرزد ہوتے
رہتے یہ چکر نہ ختم رہے گا انسان کی تک و دو کا ماحصل یہ ہے کہ کسی طرح اس آداگوں چکر سے خلاصی حاصل کر لے
اسی کا نام ان کے نزدیک نجات (موت) ہے۔ یہ رہا ان کا دھرم۔ (یا شریعت) ان کے لوگ (طریقت یا تصوف)
میں عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی آتما (روح) درحقیقت پُرمتا (روح مطلق - خدا) کا ایک حصہ ہے جو اپنے نکل سے
لگ بھگ ہر پانچ سو سال کی ایک بار کی کچھڑ میں آکھنسی ہے۔ آتما کا اپنے آپ کو اس مادی دلدل سے نکال کر پھر سے اپنی
نسل کے ساتھ جو مٹا، مقصود حیات ہے جب آتما اس طرح اپنے آپ کو مادی تلویش سے چھڑا لیتی ہے تو اس کا نام
موت یا نجات ہوتا ہے۔

ہندو مذہب کے نزدیک بھی نجات کا یہی تصور ہے وہ کہتے ہیں کہ انسانی روح اس دنیا کے جیل خانے
میں پھنس چکی ہے جس میں ہر صفت شیش و جاذبیت کے پھندے پھیلے ہوتے ہیں ان کے نزدیک انسان کی ہر آرزو
ایک تکلیف کا پیش خیمہ ہے ہوں جو آرزو میں پڑھتی جائیں گی تو کالیف میں زیادتی ہوتی جائے گی اس لئے تکلیف
کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرزوؤں کو ترک کر دیا جائے۔ جب آرزوئیں کلیتہً فنا ہو جائیں گی تو انسان کی روح نکلیں
کے بندن سے آزاد ہو کر نروان حاصل کر لے گی۔ جہاں کامل سکوت و سکون ہو گا اسی کا نام نجات ہے۔

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنے والدین میں باپ (آدم) و ماں کے گناہوں کو سزا دے پیدا ہوتا ہے
اور ان کی پاداش میں دنیا کی تکلیفیت بھگتا ہے کوئی انسان اپنے اعمال کی بدولت اس عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں
کر سکتا۔ اس کے لئے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کی قربانی دیدی تاکہ وہ ذریعہ انسانی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے ہندو
مذہب کے لئے اس قربانی مسیحیت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ انسان حضرت مسیحؑ کے

کنارہ پر ایجاڑا لاسکے یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کو اس کے پیدائشی گناہ سے نجات دلا کر جنت میں داخل کرنے کا نام ہے۔
 نام ان کے ہاں نجات (Salvation) ہے۔

یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قوم اپنے مورثین سے جس قدر خیر پاداش میں چند دن جہنم میں رہے
 اس کے بعد جہنم کے عذاب سے بچنے والے بن جائیں گے اس کا نام نجات ہے۔

یہودیوں اور پارسیوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بہترین دینوں اور دولتوں کا خزانہ ہے
 جس کو ہمارے مسلمانوں سے ملنے کی کوشش کا نام نجات ہے۔

نجات (Salvation) کا قریب قریب یہی تفسیر ہے جسے مذہب میں
 مسلمانوں کے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ نجات دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے جس سے
 تو مشرکوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں، جینوں، بونوں، مانویوں، اور دیگر مذہبوں کے لوگوں کے لیے
 نجات حاصل کرنے کا نام ہے۔ یہ نجات دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے جس سے
 سب کے انسانوں کے جسم کو اس کی روح کا قفس و دیواروں سے رہائی ملے گی۔ یہ نجات
 دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے جس سے ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر لے جایا جائے گا۔

یہ نجات دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے جس سے ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر لے جایا جائے گا۔
 یہ نجات دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے جس سے ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر لے جایا جائے گا۔
 یہ نجات دنیا میں ختم ہونے والی چیز ہے جس سے ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر لے جایا جائے گا۔

- (i) نہ ہر پکے کے پیرائش گنہگار ہونے کا عقیدہ۔
- (ii) نہ ہر پکے کے پیرائش گنہگار ہونے کا عقیدہ۔
- (iii) نہ ہر پکے کے پیرائش گنہگار ہونے کا عقیدہ۔
- (iv) نہ ہر پکے کے پیرائش گنہگار ہونے کا عقیدہ۔

لیکن اس کے باوجود ہر انسان کو اپنی اپنی جگہ پر لے جایا جائے گا۔

تھے پھر ویسے ہی ہو گئے۔

آپ کا پڑا سفید اور صاف تختہ منقول سے میلان ہو گیا۔ دھوئی نے اسے بھٹی چڑھایا، میل کٹ گئی، داغ چھٹ گئے یعنی پڑا پھر اپنی پہلی حالت پر آ گیا۔

ان مشاؤں کے بعد مسلمانوں کے عقیدہ کا نجات کو دیکھتے اس وقت دین میں آنے سے پہلے ایک حالت میں تھے دنیا میں آکر اس نے کچھ بڑے کام کئے، ان بڑے کاموں کی سزا ملنے کے لئے اسے دوزخ میں بھیج دیا، وہاں اس کی میل کھیل کٹ گئی، داغ دھل گئے یہ پھر کسی حالت پر آ گیا جس میں اپنی پیدائش سے پہلے تھے۔

آپ سوچئے اس تخیل میں اور ہندوؤں کے اس تخیل میں کون سا ذکر اور کیا جا چکا ہے، صوفی اور ہر فرق کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ روح اپنی اصل سے الگ ہو کر مادہ سے مودت ہو گئی جس کی وجہ سے اس میں کثافت آگئی۔ اب اسے مختلف محبتوں میں سے گذرنا پڑا، اب تک اس کی کثافتیں دور ہو رہی ہیں جب یہ اس حالت پاکہ صاف ہو جائے گی تو پھر اسی حالت پر آ جائے گی جس حالت پر پہلے تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تصور اور مسلمانوں کے عقیدہ کا تصور کس طرح اصولاً ایک ہی ہے یہی وجہ ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاں بھی رین کو جیل خانہ کہا جاتا ہے اس سے نفرت دلائی جاتی ہے دنیاوی زندگی یعنی دنیا داری سے یہ ہیز ضروری قرار دیا جاتا ہے، ان کے منتقلی کے معنی میں ہیز

کہ جاتے ہیں، ہیز ہر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا دار ہے اور اس کی عرف
مسلمانوں کا عام عقیدہ | کہنے و کہتے۔ اگر ہم دنیاوی مشغولیت میں پھنس گئے تو خدا سے دور ہوتے

جاؤ گے۔ قرب خداوندی کے لئے دنیا سے دور رہنا بہت ضروری ہے نجات حاصل کرنے کے لئے غور و فکر کا ترک کرنا زنجی ہے اپنے دیکھنا کہ یہ تمام مشغولیتیں جو ہندوؤں کے ہوں نجات کے ضمن میں پائے جاتے ہیں مثلاً رجب ہاں کے تصور میں وسعت وجود کا عقیدہ تو ائمہ مذہب وہی ہے جو وہ سنت کی اصل ہے یعنی انسانی روح روح خداوندی کا جزو ہے یہ جزو ہے کل سے منسلک ہے بنیاب ہے روح کو دین کی خاطر رجب نہیں ہے پھر اپنے لئے مختلف قسم کی ریاضتوں اور شقتوں کی ضرورت ہے جب اس قسم کے ذہن دوزخ سے رخصت کی کہ شیش صاف ہو جائے

تو جیرو اپنے گل سے جاٹے گلاس سے ان کے ہاں وراثت کے بجائے وصال کہا جاتا ہے (یعنی فلاں بزرگ کا وصال ہو گیا) اور مرنے والے کو وصال بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے یعنی وہ جو خدا سے مل گیا جیرو اپنے گل میں رہا نہ ہو گیا! عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا۔

ہندو ہمارے ہاں شریعت و دینیت دونوں میں نجات کا تصور دو سر دوں کے ہاں سے مستحارب کیا ہے اس تصور کو قرآن سے چند حقائق نہیں پہنچوڑا سکتے اس بھی غور کریں گے تو یہ یقیناً ابھر کر سامنے آجائے گی کہ اس تصور کی رو سے انسان کی تخلیق اس کی زندگی کی تمام تک و تازہ اس تمام پر وگراہم کا نتیجہ ہے قرآن نے اس طرح و بسط اور تاکید و تہذیب کے ساتھ پیش کیا ہے کہ سر پہ نتیجہ اور باطن بن کر رہ جانا ہے روح جسم میں آنے سے پہلے کس حالت میں تھی اسے دنیا میں بھی دیا گیا تاکہ وہ مادہ سے منوٹ ہو جائے پھر اسے مختلف کھیلوں میں سے گزار گیا تاکہ وہ اپنی حلیہ حالت پر آجائے سوچئے کہ انسانی زندگی کی اس تمام تک و تازہ کا ماحصل کیا ہوا ہے اس تمام لمبے چوڑے پر وگراہم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ (As you were) غور کیجئے کہ اگر یہ حیات کا اس قدر غیر حقیقی سلسلہ درجہ یعنی ہر نفسی زندگی کے لئے کیا پر شکوہ پر وگراہم نہ اس قدر بے نتیجہ؟ اور یہ سب کچھ مندرجہ کیا ہے اس تمام کھیل میں عزت جو آپت پر کھڑے ہو کر نہیں آسکتا اس سے پکار کے کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نئے کو بدل (منفیہ Negative) انداز سے پیدا نہیں کیا اسے بلکہ (مثبت نتائج کا مل بزرگ) پیدا کیا ہے۔ ہم کس چیز پر کھڑے ہیں؟ اگر کوئی کلمہ درجہ درجہ کیل ختم ہوا تو اسے پاؤں سے صدمہ کر دیا اور اس نرم و پیچیدہ ہستی میں تبدیلی نہیں رہتے کلمہ عقیدہ ہندوؤں نے قائم کیا تھا اس کی رو سے خدا کا تصور ہر قسم کا پیدا نہیں کیا جاتا چنانچہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام کائنات شیور کی بھلا ہے یعنی ہندو نے یہ کائنات تخلیق کے خیال کے خلاف پر بنایا ہے) اسی اعتبار سے ان کے ہاں خدا کوئی راجہ نہیں (ملائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اس قرآن میں بتاؤں گے وہ شیور پر کھڑے ہیں کہ ہندو کائنات کو کابھیاں (کھیل کے طور پر) نہیں بنایا بلکہ ان کو پیدا کر دیا ہے جس میں سب کچھ جو چکے کے لئے کوئی مثبت نتیجہ برآ رہا ہو خدا سے حکم کے

شماره ۱۰۰

تجربہ خاک ساختن حیات مزد و خدائے را

اگرچہ یہ کتاب کا وہ حصہ جس کی مدد سے یہ عجیب لفظ کے انسان جس مضمین میں مرقعہ جوڑا ہے۔ پورے ہوتے
اور طبیعت کے بعد ان کے قرآن تفسیر نہیں ہو سکتا۔

اس طرح غصہ و کین کے لیے سے پہلے یہ دیکھ لینا ضروری ہے کہ جو چیزیں غصہ و کین کا باعث بن رہی ہیں۔

پھر اس نفل کے لغوی معنی بھی بتائیے۔

[illegible]

کر دیا جاتا ہے زندگی کے ہر درجہ پر نشانات کے کچھے (Sign Posts) نصب کر دیئے جاتے ہیں جن سے
ان نشان سے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تمہیں اپنی سعی و عمریت میں کی منزل تک پہنچا
جو وہاں تک نہ پہنچ جاتا ہے وہ کامیاب ہے جو نہیں پہنچتا وہ نامرد و ناکام ہے غور فرمائیے قرآن نے ان گزیر کے لئے کیا
دلکش و رحیم انداز سے بیان کیا ہے۔ سورۃ التدریس میں ہے :-

هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً

انسان پریشانیوں کے زمانہ بھی گزرے۔ یہ حبیب وہ کوئی ہی بل ذکرِ شے نہ تھا۔

ہیں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اگر اسے تسلیم کر لیں جائے کہ انسان نگہداشت مستحسب دین ہے کہ انسان جس پہلے حالت میں تھا جس میں پہنچ جائے دیکھ کر پہلے لکھا جا چکا ہے تو قرآن کی بروہ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ قابل ذکر انسان کے دسجے سے پھر قابل ذکر شے کے درجہ میں پہنچ جائے یا اس قدر بلند تر ہو کہ اس کا ذکر اس کے بعد فرمایا۔

انا خلقنا الانسان من لينة امشاج يستليه فحمدنا له سبيحا ثم عزانا

بحم فی السنان تفتیس کی ابتدا غور و فحقی سے کی پھر اسے گرد و شیں دیتے ہوئے اس سے متعلقہ اس کے

مستغاور دیکھنے والا انسان بن گیا۔

[illegible]

حیات کی رود سے نشان میں سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے اس سے کہ وہ زندگی کو طبعی تبدیلیوں سے زیادہ کچھ نہیں مانتے لیکن قرآن میں مقام سے آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ علم و عقل کے یہ مدعی کس دھوکے میں پڑ گئے۔ زندگی کا ارتقاء بنسلسلہ ختم نہیں ہو گیا حقیقی ارتقاء تو اب شروع ہو رہا ہے یہ منزل تو شعور و ادراک اور اختیار و ارادہ کی وہیں منزل ہے یہ تو انسانیت کا گہوارہ ہے سے ابھی اور بہت سی منازل طے کرنی ہیں

بیک درستی آدم نگار از من چہ می پرسی   ہنوز اندر طبیعت میں خلد ہزاروں شروع در سے
پند ہزاروں شروع ہیں پیش پا افتادہ مضمونے   کہ یزداں رادل از تاثیر ادب ہزاروں شروع در سے
خاک کے ذروں کا حراج کمال بیشک یہی تھا کہ وہ پکیرا سنی میں تشریف جو جائیں لیکن مراقبہ انسانیت کے بارے
تو ابھی سینکڑوں منازل اور باقی ہیں۔

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں   ابھی عشق کے ارتقاں اور بھی ہیں

انسانی ارتقاء | انسان نے اس حیات انسانی سے بلند و بالا، ہیروئی مادی سے انیس و لیف اور اس محسوس
مذہب سے ارفع و اعلیٰ زندگی بسر کرنے کی صلاحیتوں کو نشوونما دینا ہے وہ اعمال حیات جو
اس کے اندر میں بلند و بالا زندگی بسر کرنے کی صلاحیتیں بیدار کر دیں اعمال صالحہ کہلاتے ہیں یہ صلاحیت جس انسان
میں زندگی سے ان کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائے بہت بڑی کامیابی اور قابل قدر کامرانی ہے اس لئے قرآن نے
قدرت در فوہ کے لئے ستاروں سے قدر کے معنی یعنی کابار اور ہونے اور فوہ کہتے ہیں (achievement)
کو اسلوب الجہت و ہدایت (بے) جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے قرآن کی رود سے زندگی کی حرکت دوری نہیں
بلکہ حیات عراۃ مستقیم پر جاری ہے وہ سراسر مستقیم جو زندگی کو نشوونما دینے والے خدا کی راہ ہے (ان دلی علی
سوالہ مستقیم یہ وہ سمت آگے جانے والی ہی نہیں بلکہ بلندیوں کی طرف لے جانے والی بھی ہے کیونکہ بڑی
خدا کی یہ راہ ہے وہ فوہ و امواج (سیریلوں و فائد) بھی ہے۔ وہ اپنی سیریلوں (انسانی منازل) کی رود سے انسان
کو درجہ بدرجہ بلند کرنے کی طرف ہے جو رہا ہے لہذا کہیں طبقا عن طبقا یتم یقیناً طبقا عن طبقا بلند ہوتے

مشہود و محسوس طور پر سامنے آجاتا ہے اسے یوم الجزا یا یوم الدین کہا جاتا ہے یعنی ظہور نتائج کا زمانہ سورۃ فصل میں ہے :-

وَلَوْ يَآخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَاكُمُ عَالِيًا مِّنْ ذُلٍّ وَمَا كُنْتُمْ إِلَّا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى - فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ كَلِمَتًا أُخْرِفُونَ سَاعَةً وَكَيْفَ تَكُونُ سَاعَةٌ وَلَوْ لَیَّا مَوْثِقًا اللَّهُ لَدُونَ كُلِّكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَاعَةُ يَوْمِكُمْ فَهُمْ فِيهَا يَصُوبُونَ
رہتا لیکن وہ ایسے ایک خاص ٹھہرائے ہوئے وقت تک مہلت دیتا ہے پھر جب جو وقت آج کا وقت آج پہنچتا ہے وہ وہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں نہ ایک، یہ آگے۔

پانی کو آگ پہ ریتے وہ خیر محسوس طور پر تپتی ہوئی حرارت میں تھپکتے پڑتے ہیں کہ رفتہ رفتہ اس سے تپتی ہوئی حرارت بڑھتی جہاں وہ کھولنے لگے گا اب اس کے اشتعال و عنطراب کو ہر آنکھ دیکھ لے گی اپنے مرض کے مطلق ذکر سے مستعد رہنے والا کہہ دے گا کہ آپ بیشک درست کہتے ہیں کہ میں رات کو اچھا بھلا سویا ہوا کھانا تو دوڑوں میں دوڑوں میں کھا رہا تھا اس مرض کی ابتدا تو چھ ماہ قبل ہو گئی تھی آپ کو اس کا احساس اس وقت ہو رہا ہے جب وہ شکایت اس وقت میں نمودار ہو گئی، فطرت کے قانون ارتقار میں اس آئین تدریج کو جیل رفتہ رفتہ، وقت معین پہ نتیجے کے ظہور ہونے کے قانون کو بڑا دخل نہیں ہے بلکہ جین لگا ہیں جو جیتی ہیں کہ

قانون تدریج

کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جو لنگا ہیں سطح سے نیچے تر کر حقیقت کو بے انتاب دیکھتی ہیں فیصلہ صاف نہ جاتا ہے کہ اس لنگ ہر سکون و سکوت کے نیچے کتنی قیامیتیں کر ڈال رہی ہیں قرآن بتاتا ہے کہ جس طرح شععی دین (دینہ) ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ ایک نتیجہ مرتب کرتا ہے اسی طرح مادی دنیا میں بھی عمل ایک نتیجہ کا منجر ہوتا ہے نہ میں بعض نتائج انسان کی اسی زندگی میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں لیکن اگر قانون تدریس دامپناں کے مطابق ہو تو نتائج کا وقت اس زندگی میں نہیں آتا تو یہ نتائج اس کے بعد کی زندگی میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ چونکہ حیات مسلسل حرکت کا نام ہے اور اس میں کہیں نتخاض نہیں اس لئے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کسی عمل کا

نتیجہ میں برآمد ہو گیا یا سسر تفتش کے ختم ہونے کے بعد برآمد ہو۔ انسان کو بس اس کے اعمال (actions) کا محض فیروز یا وسوسہ (Influence) ہوتا ہے انہوں کا اس پر محک پہنچا دیتا ہے جب تک موت کے ہاتھوں پر پہنچتا ہے تو یہ کچھ دیر بدستور باقی رہتا ہے لہذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نبوت کا جوہر کی موجودگی میں ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد ترتیب بتائی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے محض خوبترتیب کے وقت میں اختلاف ہوتا ہے اس کے اثرات کے وسیع کر دیا سے کہ یوم الدین یعنی توان خداوندی کے مطابق ترتیب و ظهور ترتیب کا زمانہ اس وقت بھی موجود ہے و ساتھ ساتھ بتائیں۔ (پیش) یہ زندگی قیامت ہے جس کا سر زندگی سے کچھ تعلق نہیں اسی کو منی طب کر کے اقبال

قیامت و جودا کے نام سے ہے۔

سخت زمانہ و میران در نہ تر گشتی
نہ از حیث ندریدی قیامت موجود
یہ قیامت موجود ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا ہے و ساتھ ساتھ بتائیں وہ کہیں اس کی چھٹی نہیں۔ اس وقت بھی موجود ہے ترتیب بتائی قرآن کے اعمال کے سرتر ہی شروع ہو جاتی ہے ان میں سے بعض کے نتائج کا بطور بھی اسی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ قرآن و صحیفہ میں بتاتا ہے کہ

من عمل صالحاً من ذکرا و انثی و هو مومن فلنریہ بنہ حیواۃ حلیۃ

والجہ بنہم جوہد یا حسن ما کانو یعملون (پیش)

جس کس نے جوہریں پیدا کرنے والے یا صریح و ساریت پیدا کرنے والے کو مہ کے فوہ مدد ہو خواہ عورت اور ان اعمال کی بنیاد مستقل قدر کے بتائیں پر بھی تو جسے جو ضرور میں دنیا میں خوشگوار زندگی بسر کرائیں گے اور ان کے عمل کی نسبت سے نتائج مرتب ہوں گے۔

خوشگوار زندگی کا یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو گا درمستل کے تک چلا جائے گا۔

فلذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنتہ والدار الاخرۃ خیرہ و انعم دارا لمتقین (پیش)

جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کے ذریعہ کو قائم رکھتے رہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں میں نے

قائم رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زندگی آئندہ زندگی میں بھی نہ کر سکتا۔ یہی کو تو رہیں دعوتِ بقی

ہے قالون خداوندی سے ہم آہنگی کرنے والے وہ کاشکہ حیاتِ بہت خوش رہے۔

اس کے برعکس غیر مسلم (جو بتواریاں پیدا کرنے والے ہیں) کہ تعلق خریا کہ ان کا نتیجہ اس دنیا میں دوست و دشمن

ہے (لذنی الدینا خزی) اور اس کے ساتھ ہی آئندہ زندگی کی تباہی اور تباہی بھی (و لذنی یوم الحساب)

عذاب الحریق - ۲۲

انسان کی نگاہیں چونکہ اسی زندگی کی چار دیواری میں گھری ہوئی ہیں اس لئے وہ مکا فہت میں کوئی

اسی چار دیواری میں محدود جھکتا ہے۔ لہذا (جیسا کہ اوپر لکھا ہے) عمل اور زندگی کے بعد تعلق کے درمیان فرق

کے لئے دنیاوی چار دیواری کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کا تعلق حیات سے ہے۔ یہ مسلسل گئے پڑھنے والے

کافالون یہ ہے کہ کوئی عمل یا نتیجہ نہ رہنے پائے اس نے کائنات کو پیدا ہی اس انداز سے کیا ہے کہ ہر عمل پر نتیجہ

کر کے رہے۔

مخلوق اللہ السموات والارض بالحق۔ ولتجزی کل نفس بما کسبت وحسب کما یستحق

اللہ نے سلسلہ کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ دین اس کے ہر عمل کو اس کا بدلہ (کافی) کا بدلہ دیتا ہے۔

اور اس طرح کسی کے معاملہ میں کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے۔

اس دنیا پر نگاہ ڈالنے سے یہاں ہر شے تو اپنے جہی کے حدود سے غری ہوئی ہے اس سے پہلے اس کے تعلق ہر شے کے

کے لئے۔ وہی اسباب اور سبب کی ضرورت ہے یہ تو خود خالق کائنات کا مقصد ہے۔ ہر شے اس کے لئے

(مشیت) یہی ہے کہ ہر کام تو اپنے جہی کے مطابق نتیجہ خیز ہو۔ مثلاً حق میں ہر شے توت سے لیکن اس قوت کو موثر بنانے

یا بر دے کرنے کے لئے شمشیرِ ناز شگفتگی کی بھی ضرورت ہے اگر حق کو برقرار رکھنے درخواب کرنے کے لئے قوت ہو۔

ہیں تو حق غائب نہیں آسکے گا اسی لئے قرآن نے کہا کہ ہم نے انبیاء آجین و علیہ کے لئے دلائل و شہادہ کے لئے

دفعہ دیکھ کر نازل کیا ہے۔ ردیقت سورۃ مدیر، اس لئے حق کی حمایت کرنے والی جماعت سے برہم کہہ یا کہ حق کی مخالفت کے لئے ضروری ہے کہ اعداء اللہ سے طاعت و تمسک قوت (ہج) معنی عین کے مقابلے کے لئے قوت و جہاد کرے۔ اس لئے کہ رویت کی چاندی کی ہیں گہری پستی دینا ہیں اعمال کے نتائج مادی ذرائع کی رو سے مادی

دلیلیں ہیں۔ ایک دوسری ہی نمودار ہوں گے۔ اس حد تک مومن، وہ کار خیز دلائل برابر ہیں ایک مادہ پرست قوم کے لئے قوم اگر قوت فراہم کرے گی تو اس کے ہاتھ میں بھی سلطنت و حکومت کی طرح جائے گی جس

ضرورت کے لئے قوم کے ہاتھ میں لیکن اس کے بعد ان دونوں میں فرق شروع ہو جائے گا وہ قوم جو حق و ان

خداوند سے برتری برتے گی وہ قوت و حکومت کو انسانی معاشرے میں نامزد اپناں پیدا کرنے کے لئے استقامت کریں

اس کے برعکس حکومت و سلطنت کو تو ان خداوندی سے ہم آہنگ کہنے والی قوم اس حکومت کو نظام ریاست

کے قیام کا ذریعہ بننے کی توجہ ہر ریاست کی نشوونما کا متناہم ہو سکے گا ہر سب کا اس قوم کے ان مثال کے بھی تو

نتائج مرتب ہوں گے ان میں سے جن اعمال کے نتائج یہیں مرتب ہو جائیں گے ان کا ثبوت مادی پیکروں میں ہو گا جن

کا ثبوت آگے نہیں آئے گا وہ دونوں کے ان میں وہ عملیہ کے مطابق انتشار ہوں گے وہ مادی نتائج بھی محسوس ہو

ہر سنت انجیل کے نیکو کاروں کا تو ان میں یہ ہے کہ نکشند انہماک غلظت انہماک الیہ صمد بدینہ وہ ان کیوں

سے پردے کشا دیے جائیں گے اور ان میں بے یمن بن جائیں گی جس سے مستور نتائج ان کی باطنی طور پر سامنے آجائیں۔

روبرت المحیم لمن یلری

یہ کائنات کے آئینہ نگار ہیں۔ یہ غور کیجئے کہ کائنات میں تخریبی و تعمیری دونوں قوتیں کار فرما ہیں۔ تعمیری

قوتیں تیرے لئے کائنات کے نشوونما کا ذریعہ بنی ہیں لیکن تخریبی قوتیں ان کے صدمت و انتشار میں کوئی رکاوٹ نہیں

تعمیری قوتیں غالب رہیں تو نشوونما کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر تخریبی قوتیں

تخریبی و تعمیری قوتیں

غیر جویش تو نشوونما رک جاتی ہے اور رفتہ رفتہ ان احوال و پیر مرد کی شرع ہو جاتی ہے

الشانى جسم ميں اس تعميرى قوت كا نام توانائى (Vitality) ہے درختخوبى قابليت بحم و صحت
جراثيم ميں جو تعديہ (Infection) سے پيدا ہوں يا غلط غذا كے كيى كى صل سے بچش اوتوت يہ برقم
دبانى صورت ميں يورث كركے آجاتے ہيں يہ جراثيم فست ميں پھيٹ سكتے ہيں اور ہر جسم پر عمل كرتے ہيں جس شمس كى توانائى
زيادہ ہو اس پر جراثيم اپنا اثر نہيں كر سكتے يادوں كہ كہ وہ توانائى ان كے تخرىبى اثرات كى ممانعت كر ديتے ہيں جس آسان
كم ہو جاتى ہے جراثيم غلبہ پا جاتے ہيں اسى كا نام ابتداء ميں بيمارى اور اس كے بعد ان كے مسلسل غلبہ كے نتيجہ
نام (موت) ہے۔

قرآن کہتا ہے کہ یہی قانونِ ازلت جو ہر انسانیت کے نشو و نما میں کار فرما ہے سنن کا ہر عمل نتیجہ دیتا ہے
یعنی اس کی ذات پر ایک اثر مرتب کر دیتا ہے یہ وہ اعمال و منہ ہے جو ہر شخص کی گردن میں مکمل رہتا ہے۔ اس کے
کے ہاتھ پاؤں بلکہ خود اس کی اپنی ذات شاہد ہے۔ یہ اثرات یا تو توانائی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں یا تخریب۔
یعنی انسانی اعمال یا ایجابی (Positive) اثر مرتب کرتے ہیں یا سلبی (Negative)۔
اقبال و انسانی ذات (خودی) کے استحکام و استتک کا موجب ہوتے ہیں یا اس کے انحصار و تخریب کا باعث۔
لیکن سبھی ہوں یا ایجابی یا سلبی نتیجہ کوئی عمل نہیں رہتا۔

فمن اجل مشغال درخت خيرايريد. ومن اجل مشغال درخت شوايريد (49/1)

جو شخص ایک درہ کے برابر بھی ایجابی عمل کرے گا اس کا نتیجہ سامنے آئے گا اور جو ایک درہ کے برابر قہری

عمل کرے گا اس کا بھی نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا۔

یہ عملِ تعمیر و تخریب جاری رہتا ہے یہ کشمکشِ خیر و شر۔ ہر آن موجود ہوتی ہے ان نتائج کا قدامت و استقامت کی میزان میں
وہ اتنا رہتا ہے کہ تعمیر ہی نتائج کے اعمال کا پلہ بنی ہو تو سندن کی نشو و نما جاری رہتی ہے اگر وہ بند

جہنم سے منہ منہ
ہلکا ہر جائے تو شہداء تقا کا مسلہ رک جاتا ہے۔ فصن تشلت موازینہ فاولیٰ شہداء
احد المقاحون۔ جس کی تعمیری قوتوں کا پڑا بہاری رہا اس کی کبیتی بار آور ہوئی۔

فردوس ابداد ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے خود اپنے عذاب اسی حقیقت کی تفسیر ہے۔ عذاب کے معنی پڑک
 دینا۔ عذاب اس وقت کو کہتے ہیں جو شدت پیاس کی وجہ سے کھانا بند کر دے وہ اس سے
 بڑا ہے۔ اس قدر لانا جو بائے کہ اس سے چھڑی جائے اور نہ ہی پھر کھانے پینے کی ہمت باقی رہے۔
 زندہ کی شہرہ ہے اس درجہ گرم ہو جائے کہ اس میں پھر زندگی کی شہرہ پینوں سے مشتق ہونے کی صلاحیت ہی
 باقی نہ رہے۔

غور کیجئے! اس طرح نشو و نما پا کر آگے بڑھنے والے کی تیسری قوتوں کے ساتھ تخریبی قوتوں کے اثرات بھی
 بدستور رہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں تیسری قوتوں کا غلبہ رہتا ہے اس سے تخریبی قوتوں کا اثر ناکل ہو گیا اسی طرح تیسری
 قوتوں کا غلبہ ہو کہ تو پھر تیسری قوتیں بیکار ہو کر رہ جائیں۔ عام الفاظ میں یوں سمجھئے کہ جب نیکیاں زیادہ ہو گئیں
 نہ سنّت میں نہ سنت میں چاہ گیا یہ نہیں کہ پہلے برائیوں کی سزا بھگتنے کے لئے جہنم میں بھیج دیا جائے اور پھر قید
 کی مدت دہرائی کرنے کے بعد جنت کی طرف منتقل کر دیا جائے یا اثر برائیوں کی زیادتی ہو گئی تو ایک مدت بعد تک
 جہنم میں رکھ کر پھر نیکوں کی جزاکے لئے جنت میں بھیج دیا جائے یہ تصور قرآنی نہیں ہے نجات کا بغیر قرآنی تصور
 سنا۔ چنانچہ آپ لوگو! دیکھ چکے ہیں کہ قرآن نے بالقرین فرمادیا کہ جن کا پلڑا بھاری ہو گا وہ سیدھے جنت میں
 پہنچا جائے گا اور جن کا پلڑا ہلکا ہو گا وہ سیدھے جہنم میں۔ ان کی کمزوریاں انہیں عذاب جہنم کی طرف لے
 جا رہی ہیں۔ لیکن انہیں عذاب بھگتنے کے بعد جنت کی طرف منتقل کریں گی اسی لئے فرمایا کہ :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَسَبُوا مَالًا سَابِقَةَ الْحَيٰثَةِ فَارْجِعُوْا اِلٰى الْاٰمَةِ الْاَوَّلٰى وَنَهَيْتُمْ خٰلِدُوْا (۲۷)

یاد رکھو! وہ جن نے دنیاوی دولتیں کسب کیں تھیں۔ تو ان کو واپس پہلی حالت میں لوٹنا ہے۔ اس حد تک کہ اس کی مزوریوں سے

برحمت سے چھڑایا تو یہ لوگ سیدھے جہنم میں جائیں گے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

یہ ہیں وہ کہ جن کے لئے میزان قائم کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو گی (کَلَّا تَقِيْمُ لَهُمْ اِلٰهًا مَّتٰى وَزَنًا) اس لئے کہ

حیطة اعمال

لا خلاق لہم فی الاخرۃ (۱) ان کا حساب انشوری میں کوئی حصہ نہیں
 ار لک حیطة اعمالہ ان کے تعمیر قوتوں والے انوں سب رکن ہے
 گئے حیطة کے لفظ پر غور کیجئے اگر کوئی مویشی اتنا کھائے کہ بیماری سے اس کا پیٹ پھول جائے اور اس کا چارہ بڑھ
 بدن بنے بلکہ یوں ہی (غیر مضمون شدہ) خارج ہو جائے تو اس کمینیت کو حیطة سے تعمیر کرتے ہیں حیطة اعمال
 کے معنی ہیں کہ سطح میں لگا ہوں کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ ان کے اعمال کا وزن سب ممکن چونکہ تخریبی قوتوں کی
 زیادتی کی وجہ سے ان میں نشو و نما کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہی اس لئے ان کی تھوڑی سی تعمیری قوتیں بے نتیجہ
 ہو کر رہ جاتی ہیں غور کیجئے جب نشان مڑتا ہے تو اس میں اس وقت بھی کچھ کچھ توانائی توفیق ہوتی ہے مگر
 توانائی اس کے کسی کام نہیں آتی کیونکہ تخریبی قوتیں اس درجہ تلب آجاتی ہیں کہ وہ نظام بدن کو درہم برہم
 کر دیتی ہیں جہنم میں بھیجا ہی سے جاتا ہے جس جہت میں جانے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی مگر وہی جہت
 میں زندہ رہنے کی قوت نہیں رہتی آگے بڑھنے سے رکنا ہی وہی ہے جس میں نشو و نما کی استعداد مفقود ہو جاتی
 ہے یہ استعداد کبھی تو تہذیب مقنود ہوتی ہے اور کبھی الینا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک غلط قدم ان صلاحیتوں کو
 سب کر لیتا ہے مثلاً خود مسلماً تو ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ (عن قتلہ و مہلکۃ) بشرانہ جہنم خدائے تعالیٰ نے
 جس نے کسی دوس کو بالارادہ قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا یا مثلاً سورۃ النمل میں
 جنگ بدر کے ضمن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ آج کے دن جو شخص میدان جنگ سے پہنچے دیکھ کر بھاگ جائے تو
 صاۃ جہنم صاۃ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو گا۔ اس قسم کا ایک غلط قدم نشو و نما کی ساری قوتوں کو تباہ کر دیتا
 ہے جیسے مشکیا کی ایک پھانکی عمر بھر کی خوراک سے حاصل کردہ قوتوں کو ایک لمحہ میں زائل کر دیتی ہے یہ جوتوں
 یک چھین ساری عمر کے لئے آدمی کو نہ صرف بڑھتی ہے یعنی بعض تخریبی قوتوں سے قدرتی اثر ہوتی ہے کہ عمر بھر کی
 تعمیری قوتیں اس کے سامنے بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہیں سی طرح بدش تعمیری قوتیں اس قدر تقویت پاتے ہیں کہ
 کہ تخریبی قوتوں کا ہر کام ہی انیس بے اثر نہیں کر سکتا۔

تشریح بتاتا ہے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ جو ہر انسانیت کے نشوونما پانے کے بعد سیکس سلسلہ ارتقا میں آگے بڑھ جائے جنت کی زندگی ہے اور نشوونما کی صلاحیت کے سبب بوجھنے کے بعد سلسلہ ارتقا میں رک جانے کا نام جہنم کا عذاب ہے۔ اور چونکہ کتابی ہے جس میں نشوونما کی استعداد ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لئے جہنم سے سزا جہنم کے بعد جنت کی طرف منتقلی ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ من ثقلت مع ازین فردنی عیشۃ راتینہ۔ وامامن خفت موازینہ فامنہ ماویہ دینہ نظام ارتقا کا ٹل قانون ہے۔

جو کچھ اس وقت تک لکھا گیا ہے اس سے اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ قرآن کریم کی رو سے کائنات میں سلسلہ ارتقا باری و ساری ہے یہی قانون ارتقا نشوونما انسانی زندگی پر بھی حاوی ہے موجودہ پیکر انسانی اس کے طبعی ارتقا کی آخری کڑی ہو تو ہو لیکن جہاں تک اصل انسان یعنی اس کے جوہر و شرف انسانیت کے ارتقا کا تعلق ہے۔ اس ارتقا و نشوونما کا آغاز اسی زندگی سے ہو جاتا ہے اور طبعی موت اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی جو اس سلسلہ میں اگلی منزل تک پہنچنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے اس کی زندگی جنت کی زندگی کہلاتی ہے جنت دہنم سے مقصود ہی یہ ہے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہتا ہے۔ لمن شاء عدہ ان ینتدم ادینا اخر دینہ جو تم میں سے چاہے آگے بڑھ جائے جو چاہے پیچھے رہ جائے۔ کل نفس یرکبہ دین (دین) اس کا فیہ ہر نفس کے اعمال پر منحصر ہے۔ جہنم میں نشوونما (Growth) رک جاتی ہے نہ پہنچتا ہے جہنم کے متعلق سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ بزرگیت میں ہے، لہذا ان کی نشوونما روک دیگ (زیر تسم) حدیث کہ پہلے لکھا جا چکا ہے چونکہ حیات مسلسل آگے بڑھتی ہے اس لئے جنت اور جہنم (آگے بڑھنے کی صلاحیت اور رک جانا و مرض) کی زندگی سے شریعت بتاتا ہے اسی لئے جنت و جہنم کی تمام کائناتیں نہیں کہ حیات زندگی کی تعبیر ہے یہی وجہ ہے کہ جنت کے منتخب قرآن میں ہے کہ عمرنا ہا السموات والارض (پہلے دین) اس کی وسعت تمام کائنات (ارض و سموات) کہ

تھیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنت کی خاص مقام کا نام نہیں اسی طرح جہنم کے متعلق فرمایا کہ "وہ جہنم ہے جہنم" (۲۹) جہنم کے کفار کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور دوسری جگہ ہے "وَاللّٰهُ الْمَوْقِدُ الَّذِیْ تَالِیْهِ النَّارُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ" اللہ کی سزا کی ہوئی آگ ہر دلوں پر چڑھ رہی ہے۔

اس دنیا میں جنت اور جہنم کی آگ کی ہوتی ہے۔ اسے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن متعدد مقامات پر اس کی تصریح کر دی ہے (یہ عقائد ان ایک مستقل موضوعات جس کے متعلق ہمیں طویل طور پر بحث کرنی کافی درپہلے میں نہیں ہو گا) اس پر مستقل طور پر لکھا جائے گا۔ ان تصریحات کے بیان کرنے کی یہاں مختصر روشنی۔ اصولی طور پر سمجھ لینا کافی ہو گا کہ قرآن کی رو سے ایک خاص اجتماعی نظام کے تحت یہ جنت کی زندگی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس، غلط نظام اجتماعی (معاشرے) میں جہنم کی زندگی برپا ہوتی ہے۔ جنت کی زندگی کے لئے شرط اور ہیں "وَرِثَتْ اَرْضًا لِّیْهِمْ مِّمَّا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ"۔

دنیا میں جنت | وہ جسے کاغذی دخل نہ ہو چنانچہ سورہ نمر میں "اہل جنت کے منتہی ہے کہ

وَقَالَ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ الَّذِیْ صَدَقَنا وَعَدَکَ اَوْرَشَنا اَلَا رَضِیْنَا بِمَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ

انشاء فنعما اجر العالمین (۱۹)

وہ (اس کہنے میں) کو دیکھ کر، پکارا نہیں گئے کہ سزاوارہ حدیث اللہ کی طرف سے جس نے اپنا حق ان کے مقابلے

پنے وعدوں کو ہم سے سچا کر دیا۔ اور ہمیں اس عہد کے کام کا مکمل دیا۔ اس میں ہمیں اس کے حوالے

صاحب اختیار ہیں۔ تو ان خداوندی کے مطابق کام کرنے والی قوموں کے لئے یہ جس قدر خوش نصیب

اس مملکت میں تو ان خداوندی کے مطابق نظام پر و بہت کی ترویج و تہذیب سے جو ہر طرف شہادت کی

نشو و نما شروع ہو جاتی ہے اور یہی نشو و نما جنت کی زندگی کا آغاز ہے اس کے برعکس جیسے کہ اوپر لکھا ہے چکا ہے

نظام میں یہ نشو و نما رک باقی ہے۔ وہ نظام جہنم کی زندگی کی تہذیب ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جنت و جہنم کو

اجتماعی زندگی کا مظہر بنایا ہے جنت میں بھی قوموں کی قومیں داخل ہوتی ہیں (وہیبت الذین تسبواہن

فلا تلهن نفس ما اخفى لهم من قرة اعين، جزاء بما كانوا يعملون
 کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال کے بدلے میں ان کی آنکھوں کی مانند کھلیے جو کچھ پس پردہ
 چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے ؟

آج ان حقائق کا ادراک اور ان کو الٹ کا احساس ناممکن ہے لہذا ان کے متعلق قرآن کی بیان فرمودہ بات
 یا اشارات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اُس وقت یہ چیزیں مشہور دیہیوں میں سامنے آجائیں گی۔ دوسروں
 کے اعمال کے نتائج ان کے سامنے نمودار ہو جائیں گے بایں نمونہ کہ نشوونما سے محروم رہ جانے والے گھریلو
 دالوں کی خوش بختیوں پر اپنے ہاتھ کاٹیں گے۔ اور فرط حسرت سے پکاراٹھیں گے کہ
 یا لیلتی قدمی لحیاتی (۱)

اے کاش ! میں نے اس زندگی کے لئے پہلے سے کچھ بچھا ہوتا۔

یہی وہ شدتِ احساس ہوگی جو اصل جہنم کی زندگی کو اس درجہ درد انگیز و کرب آمیز بنا دے گی کہ وہ چاہے
 کہ یلپت ہی کتنی نرا یا۔ (۲) اے کاش ! میں ذی احساس انسان ہونے کے بجائے جانور ہی ہوتا۔

قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کے علاوہ ایک تیسرے مقام کا بھی ذکر ہے جسے دوزخ
اعراف کیا ہے، اعراف اس زمین کو کہتے ہیں جو بل چلا کر کاشت کے قابل بنائی جائے (لیکن اس
 میں کھیتی نہ اُگی ہو) نیز بلند جگہ کو بھی اعراف کہتے ہیں جیسے زمین کی منڈیریں۔ ان کے متعلق ہے:-

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّ نَفْسٍ بِسِيمَاهَا..... (۳)

اس مرآت پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر ایک راہلِ جنت و جہنم کو ان کی پیشانی سے پہچانتے ہوں گے وہ
 جنتیوں سے پکار کر کہیں گے تم پر مدد ہو۔ وہ ابھی تک ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ لیکن اس
 کے نزدیک ہیں۔

اور بے ن کی نگاہ جہنم و ول کی حرف مرے فی تو ہیں گے کہ اے نشو و نما دینے والے! ہمیں اس

ظالم قوم کے ساتھ شامل کرنا۔

قرآن میں اس عارف کے متعلق مزید تصریح نہیں۔ ماہرین سلسلہ ارتقا ہمیں بتاتے ہیں کہ پہلی منزل سے اگلی

منزل کی طرف تدریجی ترقی کرتے وقت ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے جنہیں

ابن مسکویہ کا نظریہ ارتقا

آپ کے تصدیقات سابقہ سلسلہ عیات سابقہ منزل کی باقی ہوتی ہیں اور پھر آئے والی منزل کی

آپ کا یہ درجہ دونوں منزلوں کے بین بین کا ہوتا ہے چنانچہ ابن مسکویہ نے (متوفی ۱۱۲۷ھ) جو حکم نے اسلام

میں تدریجی ارتقا کا متفق ہے، اپنے رسالہ النورۃ الاصفیٰ میں اس درمیانی منزل کے متعلق تفصیل سے لکھا ہے نہایت

کے تدریجی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے :-

یعنی تدریجی ترقی کر کے خرما کے درخت میں جیت شرف خور کرتا ہے اور نبات کو مرتبہ اعلیٰ پر پہنچاتا

کے شریک مرتبہ درخت کی پٹری سے نکل جائے اور صورت حیوانی اختیار کر لے خرما کے درخت

میں نس کا اثر اس درجہ قوی اور زیادہ ہوتا ہے کہ حیوان سے کثیر مشابہت اور قوی نسبت پیدا ہوتی

ہے ایک تو مثل حیوان کے اس میں تراور، وہ ہوتے ہیں وہ با آواز ہونے کے لئے نر کو، دھسے مرناروری

ہو جاتا ہے اس لئے کوئی نتیجہ کہتے ہیں جو حیوانات کے جماع کے مثل ہے پھر خرما کے درخت میں عداد جر اور

رگوں کے ایک چیز مثل دماغ حیوانات کے ہوتی ہے یہ اس کے سے سی ضروری ہے کہ اگر تہائی آفت

میں جو جڑ کے درخت خرما سمٹ ہو جاتا ہے جنت دیگر اشجار کے کہ ان کا عرق ایک ہی مبداء ہوتا

ہے یعنی جڑ زمین میں قائم رہتی ہے جب تک جڑ ہے گی درخت بھی رہے گا وہ منقطع ہو جائے گا۔

اسی طرح حکیم موصوف، بند را اور اس کے مثل اور حیوانات کو حیوانات اور انسان کی درمیانی کڑی قرار دیتا ہے

اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اہل اعرف اہل جنت، اور اہل جہنم کی درمیانی کڑی ہیں یعنی ان میں نشو و نما کی حسرت

تو ہے لیکن وہ مملکت مشہور نہیں ہوئی وہ زمین بل چکر کا شمس کے قابل تو بنا دی گئی ہے لیکن اس میں بھی

کہتی اُگی نہیں۔ اس لئے ان کا مقام اہل جنت اور اہل جہنم میں ردی اسل کو مقابلہ کی تہ قرن نے عرف کا
 ذکر کرتے وقت کہا ہے کہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک اوٹ ہوگی۔ (یعنی حجاب - ۱۰) اور یہی وہ
 اعراف ہے اسی کے متعلق دوسری جگہ فرمایا کہ وہ ایک دیوار ہے جس میں ایک دروازہ ہے (یعنی حجاب - ۱۰)
 ظاہر ہے کہ قبلہ اذاب دینے جس کے اندر کی طرف رحمت ہے۔ (یعنی حجاب - ۱۰)
جہنم سے گزرنا | حبوت اور دوزخ کے درمیان ایک پردہ ہے جو رتوں کا فاصلہ ہے۔ اس کی طرف سے جہنم
 ملتی رہتی ہیں ایک قدم آگے بڑھ گئے تو اُگی منزل۔ چھپ چھپ گئے تو پھٹی منزل۔ اور یہی وہ ہے کہ جس کے جانے والے کو بھی
 منزل میں سے ہو کر گزرنے کا جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوگی وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ (یعنی حجاب - ۱۰)
 نہ ہوگی وہ وہیں رک جائیں گے اسی لئے فرمایا:-

وان منكم الا وادده اماكن على ربك حتما مقضيا۔ ثم فلي الذین انذروا

نذر الظالمین فیہا حیثا (۱۰-۱۱)

تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر دوزخ ہو یہ وہ تو قذیب جو بے شرم و خوار ہوئے گئے
 کہ وہ کہا ہے پھر یہ لوگ اپنے آپ کو قذیب نشا و نما سے ہم آہنگ کرتے ہیں گے انہیں اس سے بچا کر رکھنے
 لے جائیں گے۔ جن میں کمی ہوگی دھم، انہیں اس مقام میں سے نکالیں گے۔ (یعنی حجاب - ۱۰)
 چلتے کی سکت ہوتی نہیں۔

لیکن یہ عرف گذرنے کا مقام ہو گا۔ اُسے کہیں آگے نہ سنے والے نہ پہنچیں اور وہ تو جہنم سے دور رہیں گے۔
 رک جائیں گے اور ان کا حصہ ہوں گی۔

۱۰۔ قدر کے معنی کو مقام تک پہنچنے کے ہیں خواہ اس کے بعد رخصت ہو جائے یا نہ

۱۱۔ اس مضمون کے شائع ہونے کے بعد اعراف اور دوزخ کے متعلق کچھ مزید قرآنی حواشی دیئے گئے ہیں جو اس سے مزید تفصیل کے
 پیش نظر رہتی ہیں ان اشارات کو میں معارف قرآن کی آخری جلد میں پیش کروں گا۔ (یعنی حجاب - ۱۰)

۱۲۔ اس کے بعد یہ باب غریبیت کو حرف آخری نہ سمجھی جائے۔ (یعنی حجاب - ۱۰)

ان الذین سبقت لہم مننا الحسنی اولئک عنہا بعد موت - کالیمرعون حبیبہا

وہمہ فی ما اشتہیت انفسہم بخالدون دین

وہ دگ جن کے لئے ہمارے قانون کے مطابق تو ان کا ہم رکھنے والی صلاحیتیں دین کے لئے آگے پہنچ چکی ہیں وہ اس درجے کے مقام کی صعوبات سے دور رکھے جائیں گے وہ اس کی آہستہ تک بھی محسوس نہیں کریں گے اس میں ان کے دل کی زبردیں پوری ہوں گی، عارضی طور پر نہیں، دین

گزشتہ صفحہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کی رو سے جنت اور جہنم میں قیام
دوام سے مراد ہمیشہ کے لئے ہو گا بخالدین فیما بعد - لیکن اس دوام اور ہمیشگی سے وہ ابرہینہ و
 سر مشیت متصور نہیں ہو سکتے، ذاتِ خداوندی کے لئے منتظر رہیں یہ دوام فنا و نسیان مشیت کے ساتھ نہ ہو سکتا ہے۔
 چنانچہ سورۃ ہود میں جنت اور دوزخ دونوں کے متعلق فرمایا کہ خالدین فیما بعد السموات والارض کا ماشاء اللہ
 (یعنی) وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک کہ ارض و سماوات قائم ہیں مگر یہ کہ جو ترے نشوونما دینے والے کے قانون
 مشیت میں ہے یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ ارتقار میں پیچھے رہ جانے والی فرع کچھ عرصے تک علی حالہ باقی رہتی ہے تب تک
 بعد ختم ہو جاتی ہے گے برستے والی فرع کچھ عرصہ تک اس اگلی منزل میں رہتی ہے اس کے بعد گے بڑھ جاتی ہے سلسلہ
 یہ منقطع ہوتا ہے کہ۔

لہذا لی جوتے روح ست درواں تداہ بود - اس سے کہتے ہیں ان اساتذہ جہاں تداہ بود
 لیکن اس غیر منقطع روانی کی بدیت، خدا کی بدیت کی طرح مطلق نہیں ہو سکتی۔

قرآن کی رو سے نعرۂ نجات کے متعلق یہ چند اجمالی اشارات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اس جہاں کی تبدیلی کیلئے

سہ آیات ذیل میں جنت کے متعلق اولا ما نشاء ربک کے بعد عطا فیہ و جود فیہ عطا فیہ غیر منقطع ہے۔

ایک ضخیم کتاب کی عزت ہے (اس کے لئے میں نے معارف القرآن کی آخری جلد کو منتخب کر رکھا ہے۔) اس اجمالی اشارات کو سامنے رکھتے اور اس کے بعد غور کیجئے کہ یہ تصور کس قدر علم و بصیرت پر مبنی ہے؟ اور یہ کیوں نہ ہو؟ قرآن اس خدائی کتاب ہے جو علم حقیقی کا سرچشمہ اور دنیا بھر کو بصیرت عطا کرنے والا ہے۔ یہ یقیناً مقدس ذہن انسانی کی آمیزش سے پاک و صاف ہے جس لئے اس میں جو کچھ ہے علم و بصیرت ہے۔ جس میں دنیا کی اس میں کہیں گزرتھیں اس تصور کے برعکس اس نظریہ نجات کو دیکھتے جہاں ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ یہ غیر اسلامی تصورات سے اخذ کردہ و ذہن انسانی کی پیداوار ہے۔ جس میں ہر بات کو تباہ کرنے والا کر دیتا ہے۔ قرآنی تصور کی روش سے ہماری زندگی کی ایک ایک سانس میں حساب و کتاب پوشیدہ ہے۔ ہرگز یہ نہیں کہ ایک ایک قدم پر میزان قائم ہے جس میں ہمارے اعمال تھکتے اور ہیں۔ ہر گز زندگی کے ہر والے ملتے ہیں بقائان کے لئے ہے جو نفع انسانی کے لئے سب سے زیادہ نفع دہندہ ہے۔

مستند قدم قدم پر قیام

واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ (۱۳۱) یاد رکھو باقی وہی رہتا ہے جو نفع انسانی کو قائم رکھتا ہے بقا اور نشو و نما کے لئے صرف اپنی ذات میں اصل (The fittest) ہونا ہی کافی نہیں بلکہ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہونا بھی ضروری ہے یہ ”الفجیت“ صرف نظام ربوبیت میں ممکن ہے۔ مذکورہ معاشرہ نظام ربوبیت کے خطوط پر متشکل ہے تو اس میں ہر لمحہ جو ہر انسانیت کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح ہمارے اندر باغ جنت کے شگوفے کھلتے اور پھول لہہاتے چلے جاتے ہیں اور موت کا پردہ ان کی شادیوں میں کہیں حال نہیں ہوتا اس کے برعکس اگر ہماری زندگی نفسی (الفرادیت) کے انسانیت سوز آتش و ذر سے لگتا لگتا ہے تو مزرع حیات کی شادابیوں لمحہ بہ لمحہ خشک ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دوران میں نشو و نما کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اور بدبختی ہے ان سونے سا نالہ کے لئے جہنم کی جہنم۔

بقا الافع

اس طرح جھلس کر رہ جائیں۔ حتیٰ جملہ جملہ جدا جدا صدقہ (۱۳۲)۔

یہ بھی واضح رہے کہ حقائقِ قرآن کے متعلق جو کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے زمانہ کی علمی سطح کے مطابق ہی سمجھ سکتے ہیں جوں ہوں زمانہ تجارب و مشاہدات اور علم و بصیرت کے صحیح خطوط پر آگے بڑھتا جائیگا قرآنی حقائق اور بے نقاب ہوتے جائیں گے۔ حقیقی تیسبیلِ لہجہ انہ الحق۔ (۱۰۰)۔

ثواب

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

انسان اپنا مفہوم الفاظ کے ذریعے بیان کرتا ہے اسی لئے اسے حیوانِ نارطقی کہا جاتا ہے لیکن یہ تیب بات ہے کہ رفتہ رفتہ الفاظ باقی رہ جاتے ہیں و جس مفہوم کے ادا کرنے کے لئے وہ وضع ہوئے تھے وہ مفہوم مہر ہو جاتا ہے لفظ ہر یہ چیز کچھ عجیب سی نظر آئے گی کہ الفاظ باقی ہوں اور ان کا مفہوم گم ہو چکا ہو لیکن یہ ایک سی حقیقت ہے جو ہر بادیِ انعم ابھر کر سامنے آجاتی ہے متعدد الفاظ ہیں جنہیں ہم صبح سے شام تک بت سکتے استوں کے جلتے ہیں لیکن کسی نہیں سوچتے کہ بالآخر ان کا مفہوم کیا ہے؟ مذہبی دوا برمیات میں اس قسم کے الفاظ کی بڑی کثرت ہوتی ہے جس سے کہ مذہب کو زندگی کے ٹلی مسائل سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا اس کے مباحث نظری (Theoretical) ہوتے ہیں اور نظری مباحث میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ یہ سوچا جائے کہ جو الفاظ ہم استعمال کیے ہیں ان کا مفہوم کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مذہب "چونکہ انسان کے دورِ مکر (Magic Age) کی یادگار ہے اس لئے اس میں سارا دورِ الفاظ پر دیا جاتا ہے ان کے مفہوم سے کچھ متعلق نہیں ہوتا۔"

الفاظ بلا مفہوم

اس سحر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ الفاظ بلا مفہوم کے الفاظ پھر اور اعادہ سے تہہ پر پڑتے تو بیدوں کے الفاظ کو دیکھتے عجیب مہلات کا مجموعہ دکھائی دے گی لیکن تعویذ کہنے والے ان کی پابندی پر مستعد نہ رہیں گے کہ اگر ایک حرف میں بھی رد و بدل ہو جائے تو وہ سمجھ لیں گے کہ اب یہ مرتب نہیں ہو سکتا۔ "الفاظ بلا مفہوم یہ

ہے مذہب کی صحیح تعریف۔

مذہب "مذہب" کے جذبات ایک صدائے احتجاج تھا۔ وہ مذہب کے بجائے دین لیکرایا تھا جسے آج کے اصلاح میں اپنی تنظیم زندگی کہا جائے گا ظاہر ہے کہ ایک نظام زندگی نظری مسائل سے نہیں بلکہ زندگی کے عملی مسائل سے بحث کرے گا۔ اور جو اس کی بچھڑے کا دائرہ عملی مسائل حیات پر مشتمل ہوگا تو اس کے اندر واضح اور بین مفہوم کے پیکر ہوں گے۔ اس میں متضاد بلا معنی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکے گا۔ قانون درائن کی دنیا میں کوئی غلط سیاق نہیں ہوتا جس کا مفہوم ٹھیک متعین نہ کر دیا گیا ہو اگر کسی غلطی کی تعریف (Definition) میں دراصل فرق ہو جائے تو اس سے پورے کا پورا قانون بدل جاتا ہے اسی لئے قانون کی کتابوں میں ہر لفظ کی تعریف متعین کر دی جاتی ہے مثلاً چوری جرم ہے مگر قانون کی کتاب میں پہلے یہ بتایا جائیگا **متعین مفہوم** کہ چوری کہتے ہیں اس لفظ کا مفہوم کیا ہے اس متعین مفہوم کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا کہ فلاں عمل چوری کہہ سکتا ہے یا نہیں دشمن علی ہذا۔

مذہب ایک نئی در قانونی نظام زندگی اپنے ساتھ لایا ہے کہ اس کے ہر لفظ اور ہر اصطلاح کا مفہوم متعین ہوگا۔ بلا تعین مفہوم نہ قانون متعین ہو سکتا ہے نہ دین آئین۔ اور ہم کہنا چاہتے ہیں قرآن ہے اور قرآن کا خاتمہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ کا مفہوم خود متعین کر دیتا ہے اسی سے وہ کتاب تعین ہے "مذہب متعین" کی کشتی نہیں ہے لیکن جب قرآن کا دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو جس طرح ہر مذہب کی حالت ہے اس کے الفاظ و باقی رہ گئے ان الفاظ کا مفہوم نگاہوں سے دھنس ہو گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم صحیح سے شراعت تک ان الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن کسی نہیں سمجھتے کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے اپنی اپنی طرح ہیں ایک ذرا تو اسے بھی ہے مذہب پر مستحق ہیں دیکھتے بات بات میں اس غلط کو دہرایا جائے گا۔ یہ کرنے سے انما ثواب ہوتا ہے وہ کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جس بات کے متعلق پوچھتے کہ "ایسا کرنے سے کیا ہوگا تو اس کا جواب یہی ملے گا کہ اس سے ثواب ہوگا۔ لیکن اگر آپ پوچھیں کہ صاحبِ ثواب ہونے کی ہے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کا کوئی معتدل جواب آپ کو

ثواب کیا ہے؟ ملے گا آپ کو یہ بات بظاہر تعجب انگیزی دکھائی دے گی۔ (اور ہر وہ بات جس پر یہ ہے پہل غور کرنے کی دعوت دی جائے تعجب انگیز نظر آیا کرتی ہے) لیکن جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ امر واقعہ ہے آپ دور نہ جائیے خود اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھئے آپ نے بھی تو اس سنت کو متعدد بار پڑھا ہوگا۔ ذرا سوچئے تو سہی کہ آپ کے ذہن میں اس کا مفہوم کیا ہے آپ کو اپنے ذہن سے زیادہ سے زیادہ یہ جواب ملے گا کہ "ثواب" کوئی ایسی چیز ہے جس سے قیامت میں جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر مرتب ہوتا ہو۔ یا جس کا تعلق آپ کی اس زندگی سے ہو اس کا تعلق آخرت کی زندگی سے ہے اور وہ آپ کے متعلق کہا نہیں جاسکتا کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا یہ ہے "ثواب" کا وہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں آئے گا یہ آپ کو وہ شخص بتائے گا جس سے آپ اس کا مفہوم پوچھیں گے۔

غور کیجئے کہ یہ لفظ ایسا ہے جس کا استدلال بات بات میں ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم ایسا مبہم بتایا جاتا ہے جس سے کچھ پلے ہی نہیں پڑتا کہ بات کیا ہوئی! آپ سوچئے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مذہب پرست عہد مذہبیت کرتا رہتا ہے کہ مسلمان اسلامی احکام کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی زندگی مذہبی نہیں رہی، وہ اوام اور نواہی کے پابند نہیں یہ لوگ شکایت تو مسلسل کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی اتنا سوچنے کی زحمت کو راہ نہیں فرماتے کہ بائبل میں عمل کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے۔ آپ ایک بچے سے تو اس طرح کام کر سکتے ہیں کہ یہ کر دہ نہ کر دہ۔ بغیر بتائے ہوئے کہ یہ کرنے سے کب ہوگا اور یہ نہ کرنے سے کیا۔

لیکن جب دی بچہ صاحب فکر و شعور ہو جائے تو اس وقت آپ اس سے اس طرح احکام نہیں منوا سکتے اس وقت آپ کو بتانا ہوگا اسے سمجھانا ہوگا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کرنے سے کیا۔ "مذہب کی تاکید یہ ہوتی ہے کہ معاملات میں عقل کو کوئی دخل نہیں اس لئے کہ تم "کیوں" نہ پوچھو جو کچھ کہا جاتا ہے چپکے سے کہہ دو سنائی دین اپنے عہد مسئولیت میں تو اس غریق کا رہر عمل پیر ہو سکتا تھا لیکن جب وہ "کیوں" کے مقام تک پہنچ جائے تو پھر مجرد حکم اس کے لئے محرک عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ حکم کی ہم بھی سمجھنا چاہتا ہے چونکہ قرآن مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔

تھا اس لئے اس نے ذہن انسانی کے اس نقشے کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ کتاب (قانون یا حکم) کے ساتھ حکمت (سائنس کی بنیادوں) کی بنیادی اور ہر مقام پر واضح کر دیا کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا اور ایسا نہ کرنے سے کیا ہوگا اس نے اپنی دعوت کی بنیاد پر بصیرت پر رکھی اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ عاصیان مثل و بصیرت خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس نفع مہیات کے تنازع کیا ہوں گے اس نے کھلے کھلے طور پر کہہ دیا کہ بدترین خلائق (شر المذاب) وہ انسان ہیں جو عقل و بصیرت سے کام نہیں لیتے۔ دنیا کا کوئی نظام ہو اس کی جاذبیت کا اس کے نتائج میں ہرگز کمی نہ رہے اس میں اس کی حقیقت کا نام ہے جو بلا کتاب و کتاب سامنے آجائیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو یوں مناجم بھی زبان کی جگہ نہیں دے سکتے۔ یہ ہے اعلیٰ وجہ اس امر کی کہ مسلمان مذہبی احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ یہ ہم الفاظ سوچنے والے ذہن کے لئے کہیں وہ کشش نہیں ہو سکتے اس سے شر

کتابِ حجت

وہ منکر متکبر رہ سکتا ہے جن کا ذہن ہنوز غلبہ طغولیت میں ہو سوچنے والا ذہن کتاب (حکم) کے ساتھ اس حکمت (علم) کا بھی تقاضا کرتا ہے اور حکم کی بل اس کے نتیجہ ہی سے کہہ میں آسکتی ہے نہ تو اس کا نام نہ لگی۔ کتاب کی پیش کردہ اور یہی نتائج اس کی کشش کا باعث ہوتے ہیں۔

اس قبیلہ کے بعد انشاءِ ثواب پر غور کیے۔ کتاب کے لغوی معنی ہیں کہ چیز کا وٹ کر یا زخمی ہونا۔ اس کا معنی ہے کہ اس میں اس قدر جتنا پانی اس میں سے نکلے گا وہی پانی اس میں واپس آتا ہے۔

ثواب کے معنی

تجدید یا Restoration (کو)۔ آپ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں کچھ صرف ہوگا۔ مال، وقت، توانائی، ہر چیز جو اس میں ہو۔ اگر اس کام کا نتیجہ اس سرف شدہ توانائی کو واپس لے آئے تو وہ نتیجہ اس کا ثواب ہوگا۔ ثواب جہنم کے معنی ہیں یہ جہنم میں رہ کر توانائی زائل ہو جائے وہ پھر واپس آجائے اور اس طرح جہنم میں رہ کر توانائی واپس آجائے۔ یہ آپ سے شرم ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں جس کے مواد جنہر میں آپ کو بہت سارے پیوستہ ہیں لیکن اس کام کے کرنے میں آپ کی توانائی صرف ہوتی ہے اس کے لئے آپ اپنی شہادت دیتے ہیں جس سے آپ کی سرف شدہ توانائی زائل ہو جاتی ہے۔

اس طرح آپ کے اس طریق کار کی مدد سے آپ کی توانائی بھی برقرار رہتی ہے اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے منہ سے ہوتا ہے اور ذکر (توانائی کے واپس آ جانے کے) ثواب کہتے ہیں۔ درحقیقت ان کے ذکر (حاصلِ محنت) کو ثواب (Achievement) یا مثلاً آپ سیر کرنے ہیں ظاہر ہے کہ اس میں آپ کی چوتھائی توانائی صرف ہوتی ہے لیکن وہ سیر آپ کی صحت کے لئے مفید ہے اس لئے وہ صرف شدہ توانائی کو واپس نہ لے کر آپ کی صحت کو بھی درست کرتا ہے جس سے آپ کی نشوونما ہوتی ہے یہ سیر کا ثواب اور ثمر ہے۔ مثلاً کم (یعنی) میں ہر فرد اپنے مفوضہ فرائض کو سرانجام دیتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں ان افراد کا وقت، مال، توانائی، ذہنی اور قلبی قوتیں صرف ہوتی ہیں اس نظام کے اجتماعی نتائج ان صرف شدہ قوتوں اور قدروں کو بھی واپس دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ارتقاءئے انسانیت کا وہ مقصد بھی بھی پورا ہوتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جہاں سے کارگاہِ عالم کے تخلیقی پروگرام ہیں خدا کا رشتہ بتاتا ہے اس فرائض اور کام زندگی کے نتائج کو ثواب اللہ کے عرش سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ

ثواب اللہ بحیرۃ من امن و عمل صالحا (یعنی)

جس نے اس نعمت کی امتیازت کر لی اور اس کے بعد ایسے کام کئے جو اللہ کے عرش میں ہوں

کہ موجب ہوں ثواب کے۔ رشتہ کے نتائج بہت خوش گوشت ہیں۔

یہاں ثواب اللہ کے معنی ہیں اس نظامِ زندگی کے بیٹے جانے والے جو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں لیکن قرآن نے اس منظرِ ثواب کے انتخاب (درست قبول) سے ایک اور اہم حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عمارتِ شہادت (Eediliss) پر قائم ہوتی ہے یعنی اس میں دنیا، آخرت، دنیا و آخرت اور ملک و دین و دو ملک ایک شجرہٴ ربوبانہ ہے جس میں نہ صرف یہ کہ کئی کئی جنسیں پیدا ہو رہی ہیں بلکہ دوسرے کے نتیجے میں درختان پھرتے ہیں اور وہ بھی ایک ایک پتہ پر آتے ہیں۔ لیکن قرآن نے اس

تانا اور پانا | شہادتِ دین و دنیا کی سیرگی کو تصورِ باطل قرار دیا اور احسن کردہ کہ نعمتِ زندگی

دو دلوں کے تانے و پانے سے میل کر رہتا ہے نہ کیلے تا یا کسی مطلب کا ہوتا ہے نہ پانا، کہتے کہ قرآن نے اس حجت کو اس حسن و خوبی سے دو غفلتوں میں بھگا کر رکھ دیا ہے اس لئے کہ ایسا جس کا نشان الہیہ لٹا ہے وہی (پیش) اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا انسان یہ خیال کرے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا گیا ہے بلکہ اس کے صحیح مفہوم کا راز اسطے سنی ہیں ہے سنی کے معنی ہیں کپڑے کا سارا یعنی تانہ ہی تاننا اس کے ساتھ ہاں نہیں ہذا میں آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ انسان کا یہ تصور کہ زندگی صرف تانے ہی تانے کا دم ہے تصور باطل ہے نہ اور بتا اگ سے کہتے اس سے کپڑا نہیں بن سکتا جب بن دو دلوں کو ایک دوسرے میں بن دیا جائے تو وہ کپڑا بن جاتا ہے کپڑے کو ثواب کہتے ہیں یعنی مستقل اور درخشاں تانے صرف اسی نظام سے مرتب ہو سکتے ہیں جس میں روح و مادہ و دین و دنیائے دوسری کو یا ہم دیگر نمودیا ہے اور اس طرح حالت سنی کو کثیفیت و بی سے بدل دیا جائے یہ نتائج اعمال ثواب ہیں۔

دین کے عام نیک مہلتے مع ثمراتِ دجن کی اس مستقل مقدار پر نہیں ہوتی (طبعی قوانین کے مطابق اپنے نتائج مرتب کرتے ہیں جو شمس ایسی نوراک کھلنے کا تندرست و توانا ہے گا لیکن ان نتائج کا تعلق انسان کے پیش ہر قدر مفاد تک محدود ہوتا ہے وہ زندگی کی جوئے رون کے ساتھ ساتھ نہیں چلتا ایسی قرآن

قریبی مفاد | ثواب الدنیا کہ کر پکارتا ہے وہ ان لوگوں کو حق غیب کر کے کہتا ہے کہ ذرا سوچو ایہ بھڑکی اس قدر بھول ہے کہ تم اسی تک وقت بھی کرتے ہو لیکن اس کے بعد صرف قریبی مفاد پر متکا کر کے مجھ جیسے ہر اگر تم اپنے معشرے کو مستقل مقدار (و حق) کے خطوط پر پیش کر دو اسی تک وقت سے قریبی مفاد کی اس ہر پیش اور ان کا سلسلہ آگے بھی بڑھتا بلکہ ان نتائج کے نام ثواب الدنیا و الاخرت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ بید ثواب الدنیا بزرگ صرف قریبی مفاد تک ہی رکھ کر رہا ہے میں ان سے ہر قدر فائدہ

ثواب الدنیا و الاخرت - نہ جیتے کہ نفس میں زندگی میں قریب و بید و دلوں کے مفاد حاصل ہوتے ہیں سو تیار کہ یہ نظام جیسا ہے یا ہزار نفام جیسا ہے کہ نفس میں وہی اچھا ہو گا جس کے نتائج کا سلسلہ حیاتِ انسانی

کے ساتھ ساتھ مسلسل قائم رہے اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ اپنے سامنے ہمیشہ یہ آرزو رکھو: **انت فی الدنیا حسنتہ و فی الآخرۃ حسنتہ** دینا اور آخرت دونوں میں ایسی زندگی جس میں ہر شے کا تہ ذر ٹھیک ٹھیک چرچہ قائم رہے قرآن کی رو سے نظام زندگی کے تین انداز ہو سکتے ہیں ایک وہ نظام جس کے خوشگوار نتائج النہائی زندگی کے ساتھ ساتھ دوسرے دوں چیتے رہیں اور اس طرح یہاں سے وہاں تک شہراہ حیات شگفتہ و شاداب رہے یہ ہے الدین کا وہ انداز جس میں ثواب الدینا و الآخرۃ دونوں حاصل ہوتے ہیں۔

دوسرا نظام وہ ہے جسے دنیا کی قومیں اپنی مصلحت کو شہدوں کے ماتحت دھن کر رہی ہیں اور اپنی دنیا کی ہر طرف اسی زندگی تک محدود رکھتی ہیں اس نظام زندگی کے نتائج اسی دنیا تک محدود رہتے ہیں وہ دنیا کی آخرت میں خلل اس کے بعد کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یہ خالص دنیا داری کی زندگی ہے۔

نہ پہ نہ وہ تیسرا نظام وہ ہے جس میں نہ اس زندگی کی خوشگواریاں حاصل ہوتی ہیں نہ اس کے بعد کی زندگی کی یہ ہے مذہب کی زندگی۔ اس زندگی میں انسان اپنے آپ کو اس دھوکے میں کرتا ہے کہ اگر ہماری موجودہ زندگی ذلت و خواری کی زندگی ہے تو کوئی بات نہیں یہ زندگی چند عرصہ ہے اس کے بعد حیات ابدی کی ہمیشہ رہنے والی خوشگوار زندگی ہم ہی، ملک میں بین قرآن کی روشنی میں بہت بڑے دھوکے نشر و فریب ہے وہ کہتا ہے کہ عمل نیک کم بالا خیرین عموماً کہہ جاتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو ان کا نتیجہ خسارہ ہی خسارہ ہے **الذین یبخلون فی الحیۃ الدنیا** یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی دنیا میں غفلت و اہمال پر چڑھ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں **انہم یحبون الدنیا** لیکن وہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ تم بڑے بد قسمت کمر رہے ہیں۔ **اولئک الذین کفرو** آیات دہم و ثانیہ یہ وہ لوگ ہیں جو درحقیقت تو ایمان خداوندی کی طرف کرتے ہیں اس طرح کہ حقائق کا آئینہ سامنے کرنے کے لئے **To Face Reality** کی بجائے وہ ان سے گریز کی راہیں ڈھکتے ہیں۔ فحیث استعاضوا بآیات اللہ بآیات الدنیا انہم یسبون اللہ و انہم لا یشعرون انہم یسبون اللہ و انہم لا یشعرون انہم یسبون اللہ و انہم لا یشعرون

ہیں ہوتا۔ فلا نقیم لہم ایدہم القیامتہ و ذلما۔ (۱۴۲-۱۴۱) یہ اعمال ایسے بے نتیجہ ہوتے ہیں کہ قیامِ السنائت کے سلسلہ میں ان کا وزن تک معلوم کر لے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ بالکل بے وزن ہوتے ہیں ”مذہب پر“ غلبہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا ہے کہ اگر ہمارا آج کی دنیا خوشگوار نہیں تو نہ ہی آخرت کی نعمتیں تو ہمارے ہی لئے ہیں لیکن یہی ن کی بھول ہے قرآن کہتا ہے کہ

من دینا کا اندھا اُس دنیا میں بھی رہا ہمارے رہے گا۔ یہ ہونہیں سکتا کہ آج کی دنیا ذلیل اور خوار ہو اور کل کی دنیا میں ساری سرفرازیں انہی کے حصہ میں آجائیں لہذا۔ (۱) اسلام کے نظامِ حیات میں مردِ آزاد و فردِ آزادوں کو خوشگوار ہوتے ہیں۔ (۲) عام دنیاوی نظام میں صرف مردِ خوشگوار ہوتا ہے۔ (۳) اور انسانوں کے خود ساختہ مذہب کی دنیا میں نہ آج خوشگوار ہوتا ہے نہ کل، ایک مقدس دھوکا ہوتا ہے اور بس۔ دھرم پنجسبون شہر پنجسبون صنعاً۔ مسلمان صدیوں سے اس مقدس دھوکے میں مبتلا ہے۔

ن تشریحات سے واضح ہے کہ قرآن کی رو سے ثواب کے معنی ہیں :-

اس دنیا میں زندگی کے وہ زندہ اور مثبت نتائج جو ہر عمل میں ہمارے سامنے آجائیں اور جس سے ہماری دنیاوی زندگی بھی خوش گو رہے اور اس سے ہمیں جی کی زندگی بھی۔

جو دنیاوی حیات اپنے محسوس نتائج پر نہیں کرتے یہ دیکھتے کہ ان کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اب آپ اپنے لئے خود دیکھیں کہ آپ کے کون کون سے اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب ہوتا ہے اور کون کون سے ایسے ہیں جن کا کوئی ثواب نہیں ہوتا۔

اے مسلمان! اپنے دل سے پوچھو کہ میں کون سا

زکوٰۃ

(اکتوبر ۱۹۵۰ء)

ایک اہم اور اصولی بحث

حکومت پاکستان نے ایک زکوٰۃ کمیٹی مقرر کی ہے تاکہ وہ زکوٰۃ کی وصولی اور خرچ کے سلسلہ میں تحقیق کرے۔ اس کمیٹی نے ایک سو نو مرتب کیا ہے جو زکوٰۃ کی جزئیات سے متعلق بہت سے سوالات پر زکوٰۃ کی تفریہ کیا ہے؟ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کس طرح نہ کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ کی رقمیں مسامحت میں خرچ ہونی چاہیے۔ کیا موجودہ حالات کے پیش نظر نصب و زکوٰۃ کی شرح میں تبدیلی ہونی چاہیے؟ سکرٹری زکوٰۃ کمیٹی نے یہ سو نو مرتب پر بھی ہیں کہ میں اور مستند علماء کے متعلق پتہ نہ لے سکا تھا کہ ان میں سے اس سوانح نامہ کے جواب میں جو آیا و داشت "سکرٹری زکوٰۃ کمیٹی کو کب تک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ نہ لے سکا تھا۔ ذیل میں سربراہان کے جوابات گزری ہیں۔

پیش کیا جاتا ہے۔

زکوٰۃ کمیٹی کی تشکیل اس کے ذمہ خاندان کے فرسخ اور سوالنامہ کی تشکیل سے تعلق ہے۔

عالمیہ خیال ہے کہ اس کے ذمہ مملکتِ پاکستان کی رعایا کے دنیاوی امور کا انتظام ہے جس کے لئے وہ تمام
 خدمات سے اپنی آمدنی کی تحصیل کرتی ہے اور اس آمدنی کو اپنی سواہیر کے مطابق مناسب متادات پر خرچ کرتی
 ہے لیکن کہ یہ ایسے مذہبی امور ہیں جو حکومت کے دائرہ عمل و نفوذ سے باہر ہیں ان امور کے لئے مذہب نے ایک خاص
 ذریعہ آمدنی پیش کیا ہے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں اور اس سے حاصل شدہ آمدنی کو مذہبی امور ہی پر صرف کیا جاتا ہے
 اگر حکومت کے ذہن میں یہ تصور قائم ہے تو معاف فرمائیے یہ تصور ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی ہے اور
 قرآن کے منشاء کے یکسر خلاف۔ قرآن دنیاوی امور و مذہبی امور میں کوئی فرق نہیں کرتا حقیقت یہ ہے کہ مذہب
 کا نظام ہی غیر قرآنی ہے قرآن نے یہ منشاء کہیں استعمال نہیں کیا۔ قرآن نے مسلمانوں کو مذہب پر نہیں دیا۔ دینِ خدا
 فرمایا ہے اور دین کے معنی آج کی اصطلاح میں نظامِ معاشرت (Social Order) یا
 نظامِ تناسل (System of State) ہیں۔ قرآن تو جید سمجھتا ہے جس سے مفہوم یہ ہے
 کہ انسان کی موجودہ اور آئندہ زندگی سے متعلق قوانین و سرچشمہ ایک ہی ہے لہذا انسان میں تفریقِ ثنویت پر
 نہیں ہے بلکہ قرآن کی رو سے نہ تو مذہب و دنیا کی زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے نہ اس میں تفریق اور نہ
 اس میں تضاد ہے۔ اس کی تفریق زمانہ قبل از اسلام کے مذہبی تصور کی پیدا کردہ ہے اس
 تصور کو قرآن نے مٹا دیا۔ لیکن جب علماءوں میں مذہبیت آگئی تو اس نے
 تفریقِ مذہب و دنیا پیدا کر دی۔ دنیا اور مذہب کی یہی ثنویت (Dualism) اس وقت
 تک قائم رہی ہے جب تک اس وقت کی جو کچھ عام طور پر مذہب کے نام سے کہہ رہے ہیں یا جو کچھ
 کہہ رہے ہیں وہ سب مذہب کے ہیں اور ان میں اس تفریقِ مذہب کے شواہد ہیں لہذا جب تک اس ثنویت کا ذہنوں سے
 دور نہیں کیا جائے گا تو مذہب کے تعلق میں تضاد قائم ہو گا اور نہ ہی ہماری فہم صحیح اسلامی قوانین آج

سے ملنے والی زندگی کے امور و مسائل سے الگ کر کے رکھ دیں۔ اگر اسے الگ کر دیا جائے گا تو مذہب کی ایک
 نئی دنیا بن جائے گی جس سے مذہب کے نام سے تفریق کا شروع نہ ہو سکے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے سببِ دورِ مذہب)

ہو سکیں گے زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم بھی، اسی صورت میں سمجھ میں آسکتا ہے جب دین سے متعلق قرآن کے اس حصہ تصور کو سامنے رکھا جائے لہذا زکوٰۃ کی قرآنی تشریح سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دین کا بنیادی تصور سامنے لیا جائے۔

دین کیا ہے | دین کا بنیادی تصور یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس کی مدد سے ہر فرد اپنے

اس نظام کو قرآنی مفہوم میں نظامِ ربوبیت کہا جاتا ہے اور جو وحدتِ حق اور درست فہم کے ذریعہ ہر فرد پر

مبنی ہے چونکہ اس قسم کا نظام ربوبیت قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ زندگی کے تمام سرچشمے اس وحدت کے تحت

میں نہ ہوں جو اس قرآنی نظام کے قیام کی ذمہ دار ہے اس لئے اس وحدت کے لئے ممکن فی الواقع ضروری ہے

یہی وہ منشور اور عہدیت ہے کہ جس کے تحت قرآن چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت وجود میں آئے یعنی حکومتِ

فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے دائرہ حفاضا میں بسنے والے تمام انسانوں کی ربوبیت یعنی ان کی تمام زندگیوں کا

بروز و منہ ہونے کے لئے پورے پورے اسباب و ذرائع مہیا کرے یہ یک محکم اصول ہے جب قرآن نے سرکارِ حکومت

کے لئے بنیادیں متعین کر دیا ہے اور جس میں زمان و مکان کی تبدیلی سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اس لئے کہ

عملی طور پر ایک متشعل کیاب ہے کہ اس کا تحقق زمان اور مکان کے بغیر دوائے وحدت سے مستغنی ہونا چاہئے

اپنے اپنے زمانے کے لئے قوانین کے مطابق اس اصولی مقصد کے حصول کے لئے عملی جزییات متعین کیے گئے قرآن

اسلوبِ ہدایت میں ہے اس لئے دیگر چند مستثنیات کے اسلوب میں ہم کے لئے صرف اصول متعین کئے گئے ہیں

کی جزییات متعین نہیں کیں اس لئے جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے اس کے اصول محکم اس پر مبنی ہیں کہ ہر فرد

میں مساوات ہے لیکن ان اصولوں کی جزییات مختلف حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ وقت و مکان کے ساتھ

تبدیل پذیر ہیں | ان بدلتی جزییات کو شہادت کہہ جاتا ہے ان سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ

شرعیات کسے کہتے ہیں | ہر شرعیات کی جامد یا غیر متبدل جڑ و قوین کا نام نہیں بلکہ

قوانین و ضوابط کے تحت مدون کردہ جزییات، جو کہ ایک زمانے کی قرآنی حکومت بنانے کے

تقاضوں کے مطابق قرآنی اصولوں کی روشنی میں مدد کرے اس نظام حکومت کی شریعت کہلائے گا ان جزئیات کے مدد کرنے میں ہر زمانے کی اسلامی حکومت ان جزئیات سے مدد لے سکتی ہے جو اس سے پہلے دور کی کسی اسلامی حکومت نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق مدد کی تھیں لیکن سابقہ دور کی شریعت بعد کے دور کی اسلامی حکومت کے لئے بطور نفاذ (Precedents) کام دے گی۔ قرآن کے ابدی اصولوں کی روشنی میں سب سے پہلی حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اور آپ کے بعد آپ کے نائبانے منہ نے اس اسلامی حکومت نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے مطابق قرآنی اصولوں کی جزئیات خود متعین کیں اگر یہ سلسلہ نہ ختم اسی طرح قائم رہتا تو ہر دور کے تقاضوں کے مطابق تدوین شریعت کا یہ سلسلہ بھی جاری رہتا لیکن دور بعد ختم ہو گیا اور اس کے بعد مسلمانوں میں لوہیت آگئی جس میں رفتہ رفتہ امور بنیادی کو حکومت نے اپنے ذمہ لے لیا۔ درمندی اور کوآر باپ مذہب کے سپرد کر دیا ان حکمرانوں نے بھی اپنی ضروریات کے لئے قوانین مرتب کرنے دیے تو بین اس وقت کے لئے شریعت اسلامی قرار پائے لیکن دین کو دنیا سے الگ کر دینے سے نظام اسلامی کی اصل میں خرابی آگئی اور ایسے قوانین بھی مرتب ہوئے شروع ہو گئے جو قرآن کی واضح تعلیم کے خلاف تھے اب مسئلہ ذرا کی یہ حالت ہے کہ جہاں جہاں ان کی اپنی حکومتیں ہیں اور سلطنت سے متعلق وہ حکومتیں اپنی منشور کے مطابق قوانین مرتب کرتی ہیں لیکن امور مذہب کے متعلق (جسے ہم نے *donation* کہا جاتا ہے) منیتوں سے تناسلی لے رہے جاتے ہیں اور جہاں ان کی اپنی حکومت نہیں وہاں یہی فتادی انفرادی طور پر صادر ہوتے رہتے ہیں اگر آج ہم پامٹتے ہیں کہ پاکستان میں قرآنی منشور کے مطابق شریعت کا نفاذ ہوتا ہے کہ طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم قرآنی اصولوں کی روشنی میں اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے قوانین خود متعین کریں یہی قوانین شریعت اسلامی کہلا جائیں گے نہ کہ وہ قوانین جو اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق کسی سابقہ اسلامی حکومت نے وضع کئے تھے۔

سچ میں منظر کی روشنی میں اب زکوٰۃ کے اہم مسئلہ پر غور کیجئے قرآن میں اسباب و ذرائع کو جن کی مدد

زکوٰۃ کا قرآنی مفہوم اسلامی حکومت نوع انسانی کی ربلوہیت کا انتظام کرے گی، زکوٰۃ کی جان جس سے تعبیر کیا ہے چنانچہ وہ کہتا ہے:-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ فَكُنَّا لَهُمُ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ رِجَالًا

وہ لوگ کہ جنہیں جس وقت ہم زمین میں حکومت دل کریں گے تو ان کا ذریعہ اقلست عسودۃ وریضۃ ہوگا۔ وہی جماعت مومنین جس کے متعلق دوسری جگہ فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ يُزَكُّوْنَ ذَٰلِكَ جُحُودٌ اِنِّیْ نَکْتُ خُصَّةٌ صِیَّتٌ یَّهْدِیْکَ وَہ زکوٰۃ کے لئے جو رہدہد کریں۔ (رفا غفلت) اگر سورتہ کی تصریح ہا، آیت: ہتھ، کے تحت یہ ہے کہ جب یہ ان لوگوں کی اپنی حکومت ہو جائے گی تو یہ آمدنی کا اڑھائی فیصد کی حسیہ خیرات کے کاموں میں صرف کیا کریں گے۔ تاہم بے معنی سی بات ہو جاتی ہے اس لئے کہ اپنی آمدنی سے ۱۰ فیصد کی حسیہ خیرات کے کاموں میں صرف کرنے کے لئے اپنی حکومت کی کیا ضرورت ہے۔ یہ خیرات تو ہم ہر دستہ میں انگریزوں کی سرکاری زمینیں بلا روک ٹوک کیا کرتے تھے اس پر بلکہ کہیں کہیں ہم یہی سست کر دیتے تھے کہ حکومت ہر قسم کی ضرورت ہے لیکن قرآنی حکومت میں مقصد پیش نظر نوع انسانی کی نشو و نما (زکوٰۃ) ہوتا ہے۔

اس آیت میں اقامت صلوة اور ایتائے زکوٰۃ۔ اکتا ایسا اور آپ نے دیکھا۔ کالہ قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں عام طور پر اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ صلوة اور زکوٰۃ کا باہمی تعلق کیا ہے دراصل یہ سورتہ سے یہ مفہوم ہے۔ چیزیں اس وقت میرے موضوع سے خارج ہیں ہر دستہ آپ زکوٰۃ کے متعلق ہی دیکھتے ہیں کہ وہ مادہ زکا ہے جس کے معنی نشو و نما (Growth) کے ہیں ایتھے زکوٰۃ (یعنی زکوٰۃ بہم پہنچانے کے معنی ہونے کے سامان نشو و نما بہم پہنچانا۔ بنیاد میں زکوٰۃ سے مراد ہونے وہ تمام اسباب و ذرائع جن کے ذریعہ سرکاری حکومت نوع انسانی کے تزکیہ (Growth) یا ربلوہیت (Development) کا نظام

نے صلوة اور زکوٰۃ کے باہمی تعلق کے لئے سرور وجود کی س آیت کو دیکھے جس میں قوم شیعہ کہتے ہیں کہ ہر مذہبی سرور کی بل بوتہ پر نہیں کہ ہم اپنے ہوا کو اپنی مرضی کے مطابق تعین کر سکیں (ہے) دیکھتے نظام عسودۃ کے معنی معاشی زندگی کو اپنے ہوا میں لئے لے لے۔

کرے گی اس سے نہ ہر بہ کہ قرآنی حکومت کا کام افرادِ ملت کو نہ زکوٰۃ (سامانِ نشوونما) دینا ہوگا ان سے زکوٰۃ لینا نہیں ہوگا۔ لیکن بتائے زکوٰۃ (سامانِ نشوونما) کے سے حکومت کو آمدنی (REVENUES) کی ضرورت ہوگی اس لئے اسلامی حکومت کی تمام آمدنی ذرائع زکوٰۃ بن جائے گی اور اس آمدنی سے نظامِ بیتِ مال قائم کیا جائے گا اس اعتبار سے ملت کا ہر فرد - ایتھے زکوٰۃ کی فریضہ کی ادائیگی میں شریک ہو جائے گا (یہ نظام ربوبیت کی طرح سے قائم کیا جائے گا یہ موضوعات تفصیل طلب ہے اور مسئلہ پیش نظر کی حدود سے باہر ہے)۔ اس سے یہی مراد ہے کہ زکوٰۃ تک ہی محدود رکھتا ہوں اگر حکومت نے اس کی ضرورت سمجھی تو اس نے صرف قرآنی تقابیل بھی پیش کی جاسکیں گی، قرآن نے زکوٰۃ کی ہی بیت پر اس قدر زور دیا ہے کہ اس کی تکمیل کو کسی مذہب نہیں کیا درحقیقت یہ ہے کہ اس اصولی نظام کی روشنی میں جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے ان میں سے متعین کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی اس لئے کہ زکوٰۃ کا اصول غیر متبدل ہے لیکن اس کی جزئیات روز بروز اس کے متبادلات ادنیٰ بدلی ہیں گی لہذا آج جو اسلامی حکومت نظامِ ربوبیت کو قائم کر رہی ہے وہ اس مسئلہ کے حوالے سے اپنی مدت آمدنی کی جزئیات خود متعین کرے گی۔ اس طرح حاصل کردہ آمدنی کو ملت کی نشوونما (زکوٰۃ) پر صرف کرے گی۔ یہ جزئیات حکومت کی طرف سے عائد کردہ ہر ایک ٹیکس کی شرح، تناسب، طریق وصول، نیز اس آمدنی کے مناسب محلات اخراجات وغیرہ سب کو محیط ہوں گی۔ ہم ان جزئیات کی تدوین ہر ان جزئیات سے بطورِ نظر کر رہے ہیں گے جو اس سے پہلے کسی اسلامی حکومت نے اپنے دور کے لئے متعین کی ہیں اس میں ہر مصلحتی متعین کردہ جزئیات ہماری شریعت بن جائیں گی بشرطیکہ ان کی اساس قرآن کے غیر متبدل اصولوں پر ہو لیکن اگر یہ قرآنی منشا کے خلاف وصول کی جائے یا اسے نظامِ ربوبیت کے خلاف منشا میں صرف کیا جائے تو یہ سب پسندیدہ شرعی ہو جائے گا۔

قرآن نے زکوٰۃ کے علاوہ ایک اصطلاح صدقات کی بھی استعمال کی ہے اور اس

صدقات کے لئے اس نے خرچ کی مدت کا بھی ذکر کیا ہے جو حسب ذیل ہیں:-

اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَامِلِينَ شَعْنُهَا وَ الْمُرَاتِفَةِ قُرْبِهِمْ
فِي الرِّقَابِ وَ الْخَارِمْيْنِ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ (پہ)

صدقات کا مہر و بیبہ کہ وہ فقراء و مساکین کو دیئے جائیں اور ان لوگوں کو جو سبیلِ عہد فاقہ میں
کام کریں اور جن کے قلوب کی تابعت مقصود ہو نیز قیدیوں یا غلاموں کے رہا کرنے میں اور غلاموں کو

یا متردض لوگوں کا نواہن (یا قرض) ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لئے۔

میں اس وقت مختلف مدت کی تشریح میں نہیں جانا چاہتا لیکن یہ حقیقت بادی قاضی ہے کہ جس
جن ضروریات کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ ایسی ہیں جو ہنگامی حوادث یا اتفاقی حالات کے تحت پیدا ہوتی ہیں
اور اسلامی سوسائٹی جس کا فرضہ ہی رابو بیت عامہ ہے، کی مستقل ضروریات قرار نہیں پاسکتیں مثلاً جیسے سرکاری
پاکستان میں نیاہ گزنیوں کا مسئلہ درمیش ہے یا کسی علاقے میں سیلاب زدگان کی امداد کا سوال سامنے آتا ہے
وغیرہ ایسی ہنگامی اور غیر متوقع (Unforeseen) ضروریات کے لئے حکومت کے مستقل بیبہ میں
گنجائش (provision) نہیں ہوا کرتی۔ اس قسم کی ہنگامی ضروریات ہنگامی ٹیکس کے ذریعہ
پوری کی جاسکتی ہیں یا لوگوں کے عطیات سے ہمارے ہاں صدقہ کسی بڑی مصیبت کے ٹانگے کے لئے دیے
جاتا ہے۔ عربوں میں عطیات کے لئے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا تھا تو ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ
صدقات میں عطیات بھی شامل ہیں اس لئے کہ اس نے صدقات کو علیہ یہ طور پر دینے کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ کہ
بھی (پہ) نیز یہ بھی کہا ہے کہ اپنے صدقوں کو احسانِ خبا کر اور جن کی مدد کی گئی ہے ان کی رزق کی ترک تیر کی
جگہ تخریب (باطل) کا ذریعہ نہ بناؤ۔ (پہ) یہ صدقات خواہ ٹیکس کی شکل میں ہوں خواہ عطیات کی صورت
میں ان کا وصول کرنا اور خرچ کرنا جتنا ہی کام ہے جس کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیا گیا ہے چند بچہ صدقات کے
وصول کرنے کا واضح حکم قرآن میں موجود ہے (پہ) اور حکومت ہی کو اس کے صرف کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے (پہ)
اس قسم کے ہنگامی ٹیکس کی شرح کیا ہوتی چاہیے؟ یا عطیات کی درود کیا ہوتی چاہیے؟ قرآن اس کا ذکر نہیں

کرتا اور نہ ہی اس کی زندگی حد بندی کی جا سکتی ہے مسابقت کی فہرست میں البتہ قرآن نے ہدایت کو گن دیا ہے جن کا ذکر دہرا پکا ہے اور باقیوں کے متعلق فی سبیل اللہ سے اصولی لحاظ

فی سبیل اللہ کا مفہوم لکھ دیا ہے واضح رہے کہ قرآن ملت کے اجتماعی حوصلے کے متعلق فی سبیل اللہ بات نہ صرف مقبول کرتا ہے بلکہ مسابقت عدوت میں ثالثیت کے ساتھ فی سبیل اللہ کے اسلاف سے

مستفاد ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جن ممالک کو ذکر کیا گیا ہے ان میں اور ممالک بد ملت کی اس قسم کی ہندوئی سرکاریات کے لئے ناگزیر ہو جائیں گی۔ اس میں شامل ہیں اس مقام پر قرآنی تعلیم سے متعلق ایک اور اہم نکتہ کی طرف اشارہ ہے ضروری معلوم ہوتا ہے اس نکتہ کی اہمیت کا اتفاق تھا کہ اس نکتہ پر بحث سے بیان کیا جاتا لیکن بینا

ممالک و ممالک کا نہیں اس لئے یہاں اس کا ذکر صرف اشارتاً کیا جائے گا۔ قرآنی احکام کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ممالک کے ارتقائی مدارج کے ساتھ تدریجی و تقابلی رکتے چلے جاتے ہیں مثلاً جب رسول اللہ نے دعوت اسلام کی تیار کی ہے تو اس وقت اسلامی حکومت وجود میں نہیں آتی تھی اس لئے اس زمانہ کے احکام اس انداز کے ساتھ

تیار کی گئی تھیں۔ معاشرہ میں نافذ ہوا تھا جس میں ہندو اپنی حکومت کی تمام بدگئیوں کو دور کی دعوت اپنے ارتقائی مدارج کے لئے کرتی اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ ہر مملکت اسلام کے اپنا انتظام حکومت خود کو قائم کر لیا یہ نظام ایک مومنانہ کے موافق تھا۔ تقابلی تدریجی ہوتی ہے لہذا اس مقام پر ضروری احکام دینے کے بعد دین کی

تدریجی ارتقاء تکمیل ہوتی قرآن ان تمام احکام کا مجموعہ ہے دریں وجہ سے کہ اس میں اللہ صمدی

احکام ہیں جن میں حکومت کو کسی قسم کے ٹیکسوں یا عطیوں کی ضرورت نہیں رہتی جن لوگوں کی نگاہ سے قرآنی احکام کا یہ اسلوب ادھس ہو گیا وہ مختلف احکام کے تضاد سے گھبراہٹے ہیں اس مشکل کے حل کے لئے انہوں نے

تدریجی آیات کا پیچیدہ نظام کر لیا یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو احکام بعد کے ارتقائی مدارج سے تعلق نازل ہوئے تھے انہوں نے ابتدائی مراحل سے متعلق نازل شدہ احکام کو منسوخ کر دیا ہے اگر ان کے سامنے قرآنی احکام کا واسطہ

ہوتا جو اوپر بیان کیا گیا ہے تو ایسے کوئی ایسی مشعل پیش نہ آتی جس کے سنے نسخ و منسوخ کا غیر قرآن مبینہ نہ
وضع کرنا پڑا۔ قرآن کی اہمیت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ معاشرہ کی ہر ارتقائی حالت سے متعلق مناسب ہدایت
انداز رکھتا ہے جو معاشرہ (سوسائٹی) جس وقت اپنے آپ کو قرآنی نظام کے تابع نہ مانا چاہے قرآن اس وقت کے
ارتقائی مقام کے مناسب احکام سے دیگذاں مثلاً ہم تقسیم ہند سے پہلے اپنے معاشرتی ارتقاء میں قدم بہت
قرآن ہمیں اس سے آگے بڑھنے کے اعداں دنیا میں تقسیم کے بعد ہم جس حالت میں ہیں اس کے لئے بھی اس کے ہر
ہدایت موجود ہے۔ اس کے بعد اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآنی نظام کے تابع نہ لے کر لیا تو اس کے لئے ہی
قرآن کے پاس ہدایت موجود ہے اس لحاظ سے قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس مقام سے کوئی سوسائٹی
آپ کو قرآن کے تابع نہ لے کر قرآن اس مقام سے آگے جانے کے لئے واضح روشنی عطا کر دیتا ہے۔ وہ کوئی مشعل
ایسا نہیں ہوتا جہاں پہنچ کر وہ کہہ دے کہ میں مزید ہدایت سے قاصر ہوں۔

زکوٰۃ و صدقات سے متعلق تشریحات بالذات یہ حقیقت وضع ہوئی ہوگی کہ قرآن کی رو سے

مباحصل

(۱) زکوٰۃ ان بنیادی مقاصد میں سے ہے جن کے لئے امری حکومت کا قیام وجود میں آتا ہے

(۲) آیتائے زکوٰۃ سے منظور ہے الیہ نظام قائم کرنا جس میں ہر فرد کی مندرجہ جہتوں کی نشوونما ہو

پورا سامان موجود ہو۔

(۳) قرآنی حکومت کے تمام ذرائع آمدنی زکوٰۃ ہی کے مدات ہوں گے۔

(۴) قرآن نے ان مدات کی تفصیل معین نہیں کی ہے حکومت اپنی ضروریات کے مطابق ایسی نوآوریوں

(۵) بدلتی ہوئی اور غیر متوقع ضروریات کے لئے جو کچھ وقتی طور پر رسول کی جانب سے آئے ہوں

میں صدقات کہا جاتا ہے۔

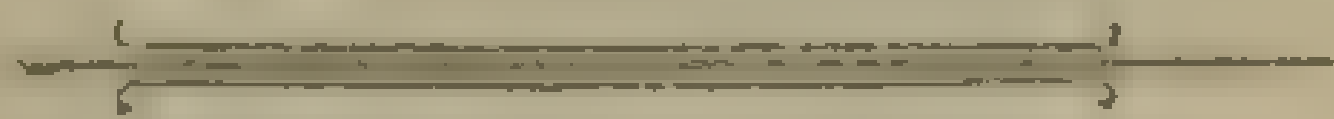
(۶) صدقات بزرگ امریکس یا غصیت پر مشتمل ہو سکتے ہیں۔

(۷) صدقات کی شرح کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ ان کی مدت خرچ کی ایک ضرورت قرآن سے ہے۔

میں فی سبیلہ کی تشریح کے مطابق اسناد کیا جاسکتا ہے۔

(۹) صدقات کی تعمیل اور صرف کا انتظام جس حکومت ہی کے ذمہ ہو گا اور اس کے لئے جو عمر متعین کیا جائے گا اس کے اخراجات اس مدت سے جائیں گے۔

یہ سب میرے فہم قرآن کے مطابق منقسم الشائے میں زکوٰۃ اور صدقات سے متعلق قرآن کی تعبیر کا مسلسل جائزہ ہے۔
مرد جو غلبہ کی وجہ سے کہ ہم نے زکوٰۃ و صدقات کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا ہے اور صدقات سے متعلق احکام و تنزیہیں کو زکوٰۃ کے احکام قرار دے لیا ہے حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ قرآن نے نہایت وضاحت سے ان دو الفاظ کو الگ الگ استعمال کیا ہے اگر صدقات سے مراد زکوٰۃ ہی ہوتی تو وہ صدقات کی جگہ زکوٰۃ ہی کا نظم مستعمل کرتے لیکن قرآن میں خود کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نزدیک زکوٰۃ کا شور صدقات سے الگ ہے اسلامی معاشرہ کے ابتدائی دور میں صدقات کا عمق مفہوم خیرات ہی تھا لیکن بعد میں جب اپنا نظام حکومت قائم ہو گیا تو صدقات کے مددہ حضرات وغیرہ ہو گئے جو اسلامی حکومت یعنی ہنگامی ضروریات کے لئے طلب کرتی ہے لیکن یہ ہنگامی ضروریات ہوں یا دیگر مدت آمدنی ان سب کا سرچشمہ قلب کا یہ میدان ہے کہ ہم نے وہ نظام ربوبیت قائم کرنا ہے جس میں فرقہ کی غرضوں بینوں کے نشو و ارتقار کے لئے یکساں مواقع بہم پہنچائے جائیں یہ سب وہ ربوبیت انسانیت کا مندرجہ نام ہے جس کے لئے فرمایا کہ یحق الله العلو ویدرجی الصدقات - (سورہ فہم) خدا اس مملکتی نظام کو جیسے کر رہا دیتا ہے جس میں دوسروں کی آمدنی کو اپنی پرورش کا ذریعہ بنایا جائے اور اس نظام کو بڑھاتا ہے جس میں ہر فرد کی ربوبیت میں نظر ہے۔

میشاق خداوندی

(جولائی ۱۹۴۹ء)

عام طور پر قاعدہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی حکومت کی موزمت اختیار کرتا ہے تو اسے ایک ایسا نام اور دیا جاتا ہے جس میں اس کے تمام فرس اور ذمہ داریوں کی تصریح اور اس کے حقوق و دہیوت کی تفصیل درج ہوگی۔ اسے کہ جاتا ہے کہ وہ اس منشور کی ایک کپی اپنے کو اپنے پرستے اور اس کے بعد اپنے عرصہ موزمت میں اپنے کاربندوں کو دیا جائے۔ یہ منشور ایک عرب نامہ ہوتا ہے جو حکومت اور اس کے اعلیٰ کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے خیال کو اس قدر کے معتبر ہونی فرانس کا پابند ہونا پڑے گا اور وہ کون سا عہد نامہ ہوگا جس کی پابندی ان پر لازم ہونی اس منشور کی ترتیب سے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں سونی سکے۔ اس کا جواب قرآنی آیتیں پہنچا دے گی اور قرآن نے اس تمام فرس و دہیوت کی بھی تصریح کر دی ہے۔ جو اس حکومت کے ارباب نظم و نسق پر عائد ہو گئے۔ لہذا یہ منشور قرآن کے اس عہد نامہ کی مرتب ہو سکتا ہے ذیل میں ہم اسی قسم کے منشور کا ایک خاکہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نہ خیال حکومت پر عائد ہوگا اور حکومت کے اقتدار انسانی و عینی ان کے خدا کے ما بین ہوگا اس سے ہم نے اس کا عنوان میشاق خداوندی مناسب سمجھا ہے۔

یہ میشاق یوں مرتب کیا جاسکے گا۔

۱۔ بنیادی اصول | تم ایک ایسی حکومت کے اربابِ حل و عقد کے ذمہ ہیں دخل تو رہے ہو جو اس ابدی صداقت پر قائم ہے کہ

حکومت کی سزاوارِ معرفت خدا کی ذات ہے۔ (۱۱)

اس سے مفہوم یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات اور کاروبارِ حکام اور فیصلوں میں ان غیر متبادل قوانین کی اتباع کرنی ہوگی جو خدائے حکیم و بصیر نے انسانی معاملات کے حل اور اسلامی معاشرہ کے تمام کے لئے مرتب فرمائے ہیں اور اس اصل اصول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ تم اپنے ہر کام کے لئے اس خدا کے سامنے جوابدہ ہو گے۔

جو لگاؤ کی خیانت اور دل کے رزوں تک سے باخبر ہے (۱۲)

تم یہ عہد اپنے خدا کے ساتھ استوار کر رہے ہو اس لئے اسے اپنی طرح سمجھو کہ اس کو ہر حالت میں نباہنا ہوگا وہ خدا جس کا ارشاد ہے کہ

نصیحت وہ صاحبانِ علم و عقل حاصل کیے ہیں جو اللہ کے ساتھ بندھے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور خدا کو کبھی نہیں ڈرتے (۱۳)

متمناری دندگی کا بنیادی اصول۔

۲۔ مقصدِ اولیٰ

مر با معروف اور بنی من المنکر۔ (۱۴)

ہونا یہ جیسے یعنی خدا کے احکام کی تنبیہ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے اور اس حکم کا راجح کرنا اور جس سے اس نے منع کیا ہے اس سے لوگوں کو روکنا۔

۳۔ عمل | اس مقصدِ عظیم کے حصول کے لئے ضروری ہو گا کہ پہلے تم خود ان احکام کی پابندی کرو اگر تمہارے

قوانین و فعل میں اتنا اور احکام اور ہر ت میں تکی نہ ہو گا یعنی جو حکم تم کو نہ کر دے ان کی شہادت

خود تمہارے عمل سے نہ ملے گی تو وہ ایمان داری نہیں۔ منافقت ہوگی اور حکومت خداوندی ہیں منافقین کا کوئی ہوا نہیں اس حکومت کا تو پہلا حکم یہ ہے کہ۔

اے ایمان والو! تم وہ کچھ کہتے کیوں ہو جو کچھ خود کر کے نہیں دکھاتے! یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ
حرزِ عمل نہایت مہم و غرض ہے کہ تم زبان سے وہ کچھ کہو جس کی تائید تمہارے عمل سے نہ ہو یہی جو (سید)

۴۔ عدل | تمہیں لوگوں کے مقدمات میں محکم بننا ہو گا۔ ان کے شرعی امور کے فیصلے کرنے ہوں گے۔ ان کے
معاملات تمہارے پاس الٰہی گئے اس باب میں ہمیشہ یاد رکھو کہ۔

اللہ کا حکم یہ ہے کہ ..... جب تم لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرو تو ہمیشہ عدل و انصاف سے
کام لو (۱۵۲)۔

خواہ یہ فیصلہ تمہارے دوستوں یا رشتہ داروں کے بھی خلاف کیوں نہ جلتے کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے کہ۔
جب تم بات کرو تو عدل و انصاف کی کرو، خواہ وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو اور (س طرح) اللہ
کے عہد کو پورا کرو۔ (۱۵۲)

بلکہ لحاظ اس امر کے کہ فریق متعلقہ امیر ہے یا غریب، حتیٰ کہ اس کی نہ خواہ تمہاری اپنی ذات پر بھی کیوں نہ پڑے
اے ایمان والو! انصاف کی پوری توافقت کرتے دے اور فقط اللہ کی خاطر شہادت دے دے نہ خواہ
معاذ خود تمہاری اپنی ذات، یا باپ یا قریب رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو خواہ غریب ہو یا امیر۔
اللہ کا دوزں پر تمہارے رجحانات کی نسبت، زیادہ حق ہے سو تم اپنے رجحانات و مہمات کی پیروی نہ
کرو تا کہ تم عدل کر سکو۔ اگر تم سچی سے اعراض بر تو گے یا گول مول بات کرو گے تو یقیناً یہ کچھ تمہارے لئے
نہیں باخیر ہے۔ (سید)

عدل! نہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ ہی بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل۔

میں ایمان و دواستہ کے سہارا پر، حقائق کے لئے اور انسانیت کی شہادت کے لئے ہیں
جبر۔ (یاد رکھو) کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر مادہ نہ کر دے کہ تم انسانیت کا دامن ہاتھ سے پھوڑ دو
زہر میں اور برائیت کے ساتھ، انسانیت کو دیکھیں روش تمہارے غریبوں سے قریب تر ہے۔ (بے
سبب عدل ہی نہیں بلکہ مستحق لوگوں سے احسان بھی کرو۔ کیونکہ

(تمہارا) امتد عدل اور احسان درد و دل کا حکم دیتا ہے۔ ایسا

۵۔ امانت | یاد رکھو! اس ادارہ حکومت کی رکینت قبول کر کے تم نے ایک بار عظیم ذمہ داری
یہ خدا کی امانت ہے اس امانت کو سبایت دیانت داری سے پورا کرنا، وہی طرح

باہمی امانت کو بھی۔

مگر تم میں سے ایک شخص دوسرے کا اعتماد کرتا ہے تو جس پر اعتماد کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی اس ممانعت
کو بحسن و خوبی پورا کرے (دیکھو)۔

اس لئے تمہارے خدا کا یہ حکم اور بھی واضح ہے کہ

امانت کو ن کے بل تک پہنچا کر دو۔ (دیکھو)

اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ہر منصب اور عہدہ کے لئے معیار انتخاب اہلیت و قابلیت ہونا چاہیے نہ کہ اعزہ و نازی
و غریب پروری۔ منصب و مراتب جن کا انتخاب تمہارے ذمہ رکھا گیا ہے خدا کی امانت ہیں ان امانت کو ان لوگوں
تک پہنچاؤ جو اس کے اہل ہوں تا اہل لوگوں کو سہاگت نہ کئے جاؤ۔

جن جان معاملات میں تم پر اعتماد کیا جاتا ہے ان اعتماد میں پورے اتر دو۔

اور اپنے اعتماد کو ہمیشہ نبھاؤ کیونکہ تم جانتے ہو کہ خدا کی عداوت ہے اور خدا کی سے تو میں تباہ

ہو جایا کرتی ہیں۔ (دیکھو)

اور شرانگیز سازشوں میں نہ الجھو کیونکہ مال کا

شرانگیز مذہب خود اس کو پس یہ کرتی ہے جو اسے وضع کرتا ہے (یعنی)

۴۔ باہمی تعاون | حسن نظم و انضام کا راز باہمی تعاون میں ہے لیکن تعاون فلاح و بہبود کے واسطے

ہوتا چاہیے نہ کہ فتنہ و فساد کے کاموں میں۔ لہذا

نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں باہمی تعاون کرو۔

بُرائی اور سرکشی کے معاملات میں تعاون نہ کرو۔ (۵۷)

تم تمام اعمالِ حکومت ایک ہی برادری کے افراد اور ایک ہی مشین کے پرزے ہو س سے تم میں باہمی رشتہ نہیں

ایک دوسرے کے خوف سازشیں ہرگز ہرگز نہیں ہونی چاہئیں۔ اگر تمہیں بعض مصالح وقت کی بناء پر

باہر تشبیہ مشورے ہی کرنے ہوں تو مشورے جرم و فجاعت کے مشورے نہیں ہونے چاہئیں بلکہ

تواہمی کے مشورے ہونے چاہئیں۔ (۵۸)

دین کی ورتنوی کے معاملات میں اس کا نکتہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہے تو درست معصیت نہ ہو۔ یہ سب

بنا آگے بڑھو۔ اور دوسروں کو اس میں شریک ہونے کی تاکید کرو اس سے کہ وہ مبینہ ایمان کے لئے

جنت و مستقامت کی نصیحت و تائید کرتے رہنا ہیں (۵۹)

ہر ایک کو اپنا اپنا کام اپنی عہدیدہ کے مطابق کرنے دو۔ خواہ شہاد دو دوسروں کے فہموں میں دخل اندازی نہ کرو۔

اگر دیکھو کہ کسی معاملہ میں آپ کا کوئی ہم پلیر حقیقت حال سے بے خبر ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اس

حالت سے بے خبر کر دو اس قہم کی دخل اندازی (سناش) کو جب فلاح و فوز ہوگی اس لئے کہ

جو کوئی بھی بات میں سناش کرے گا تو اس کو اس میں حصہ ملے گا۔ (۶۰)

برائی کی سناش کرے گا تو اس کی پاداش میں بھی اس کو حصہ ہوگا (۶۱)

معاملات کے فیصلے یوں ہی رٹی ہوئی خبروں پر نہ دیا کرو۔ بلکہ ذاتی تحقیق کے بعد کسی نتیجہ تک پہنچنا۔
۱۔ محکم وین۔ کرو س کے کہ اللہ کا حکم ہے کہ

جس بات کا یقین غور نہ ہو اس کے پیچھے مت نہ لگا کرو۔ یاد رکھو تم سے ذرا آج علم بین سماعت اور

بصارت اور قلب کے متعلق باز پرس ہوگی۔ (۱۳)

اور جب تم کسی معاملہ میں پوری تحقیق و تفتیش کے بعد ایک نتیجہ تک پہنچ جاؤ تو پھر تذبذب میں نہ پڑو بلکہ عزم و استقامت سے اسے نافذ کرو۔ اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔

درجہ بہ درجہ کرو تو پھر نہ پڑو۔ اس فیصلہ کو نافذ کرنا (۱۴)

اور اس رد میں جس قدر مشکلات و موانع کو سامنا ہو نہایت دلجمعی و ثابت قدمی سے ان کا مقابلہ کرتے جاؤ۔
 جو کچھ تم پر آنے ہمت سے مت نہ کرو یہ رکھو ثابت قدمی عزم و ہمت سے (۱۵)

اگر فتنہ پرانوں و فساد انگیزوں کا سامنا ہو تو انہیں اپنے حسن سلوک سے رام کرنے کی کوشش کرو برائی کی ممانعت نیکی سے کرو (۱۶)

اگر وہ اس سے نہ جائز فائدہ اٹائیں اور اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں تو انہیں اس کے جرائم کی قرارداد کی قرارداد و کہ
 جرم کی سرساز اس کے مطابق ہونی چاہیے (۱۷)

اگر اس کے بعد دیکھو کہ وہ اپنے کئے پر نہ دم ہیں اور آئندہ کے لئے اپنی غلط روش میں اصلاح کرنے پر جتن نہیں
 لگاتے تو انہیں اس کی سبقت غلبہ و انحراف سے روک کر یہ بھی خدا کا حکم ہے کہ
 تم میں سے بعض غلطی کرے اور کچھ اس پر نادم ہو جائے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ بخشنے والا

مہربان ہے۔ (۱۸)

یاد رکھو لوگوں سے معاملہ داری میں اپنی طبیعت کو بے قابو نہ ہونے دو کہ

بہ لوگ اپنے غم کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کی ندامت پر نہیں، معاف کرتے ہیں تو اللہ

(یہ سنیں علم کو) محبوب رکھتا ہے۔ (۲)

انتخابِ رفقاء کا کار جب کسی مقصد کے لئے کسی کو منتخب کر تو پہلے دیکھ لو کہ وہ اس مقصد کے لئے
موزوں بھی ہے اس موزونیت کے لئے جس کی طرف اس کا تعلق ہے۔

میں کہہ رہا ہوں۔

بہترین امیر وہ ہے جو جسمانی طور پر مضبوط اندامین ہو۔

جب اللہ نے حضرت کو تکریم فرمائی کہ اسے منتخب کیا تھا تو اس انتخاب کی دلیل یہی تھی کہ میں

علمی قابلیت، روحانی قوت، دماغی و فطری موزونیت رکھتا ہوں۔

بیش تر ہم معاشرت نہایت نرمی، خندہ پیشانی اور دھندلے سے آگاہ رہا۔

ایسی ساری باتوں کی طرف توجہ دے کر وہ سب کچھ کر دیا جس سے کہ وہ سب

اسے کبھی فراموش نہ کرے کہ خیریت و امانت میں اسے کچھ نہیں تھا۔ اپنے مخلصانہ جہت سے وہ سب

مرحمتیں ایک کام کو پہنچا گیا ہے کہ عزت و احترام کے لئے یہ سب کچھ نہیں تھا۔

بے فرائض کو بس دیکھو اسے اپنی مروت ہے۔

نہ ان کی نگاہ میں تمہیں سے سب زیادہ واجب عزت و احترام ہے جو سب سے بڑا ہے۔

فرائض سرِ فہم دیتی ہے۔ (۳)

اپنے مانتوں کے تمام دلائل کا ہمیشہ خیال رکھو اور اس کا اطمینان کرو کہ بیش تر ان کے کام کو پہنچا دے۔

میں کہتا ہوں۔

اور جب ماہرِ تہذیب کو ہو کر دے دے سیدھے ترازو سے تو وہ یہ بہت کم دیکھ کر دیکھ کر دے۔

بہترین نتائج کی حاصل ہے۔ (۴)

تم خلیق خدا کے خدمت گز رہو لوگ بہت سے پاس اپنی شکایات لے کر تیس گئے ہیں سے

۹۔ حسن سلوک

بے رخی مت بہ تو۔ (۱۱۱)

خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کرو اور

جب تمہیں کوئی بدیہ سلام پہنچائے تو (ادل تو) اس سے بہتر طریق پر جواب دو (در نہ کم، وید جو ب

تو نہ دو۔ یاد رکھو! اللہ ان تمام باتوں کا خیال رکھتا ہے کہ سیرت کی تعمیر نہی چھوٹی چھوٹی باتوں

سے ہوتی ہے۔ (۱۱۲)

ان سے جو بات بھی کرو ساتھ ساتھ اس عین سے کر دو کہ وہ سیدھی ان کے دل تک تر جائے اور ہمیشہ

نزدی سے گفتگو کرو۔ (۱۱۳)۔ کبھی بہت دور دوری میں نہ کرو (۱۱۴)۔ جھوٹ بھی نہ بولو (۱۱۵)۔ اگر کوئی بات عیسفہ اند

ہیں رکھنے کی ہے تو کہہ دالے نہیں بنایا بسکتا۔ خواہ تو وہ جھوٹ کو سچ کا رنگ دے قریب نصاب نہ آتا۔

کبھی حق کا باطل کے ساتھ التباس نہ کرو نہ ہی جان بوجھ کر سچ کو چسپاؤ۔ (۱۱۶)

جب دُعا کرو تو ہمیشہ اس کا اپنا کرو۔ (۱۱۷) نرم خور ہو اور

کرہ کر نہ پو، اللہ شیخی خور سے متبرک کو پسند نہیں کرتا۔ (۱۱۸)

لوگوں سے چمکا کر نہ پو، یاد رکھو۔

سب تو دن سے بڑی دانہ سے کی ہے۔ (۱۱۹)

مکتبہ ری سوسائٹی کی عام راستہ لپی ہوتی چاہیے کہ اس میں

ایک جماعت دوسری جماعت کی مہنتی نہ رائے..... نہ ہی ایک دوسرے پر بہتان لگائے

نہ کے نام سے ہرے سب..... بدظنی سے ہمیشہ محتذب رہو، بعض وقت بدظنی جرم تک پہنچ جاتی ہے

دوسروں کی وہ ہیں نہ گئے رہو نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو (۱۲۰)۔

اگر کسی نے اپنے علم و عمل سے کسی متادم بلکہ کو حاحصل کر لیا تو اس کا حسد نہ کر دہی بلکہ کو شش کش کر دو کہ تم بھی علم اور

محنت سے اس قسم کا مقام حاصل کر لو کہ اسلطانِ حکومت میں
ہر شخص کو اس کی کوششیں کا صلہ ملتا ہے۔ (۳۳)

۱۰۔ مختصراً اپنے تمام ارادوں اور فیصلوں، کام اور تدبیروں میں ہمیشہ اس اصول کو پیشِ سرِ کار کر
لو جس حکمِ مستکی مشیرِ کی تم پر نہ ہو اس کا قیام اس مقصد کے حصول کے لئے نہیں کیا جاتا
وہ قیامِ صلوات (سے شرفِ لسانیت کے ارتقاء کا ذریعہ ہے) اسلئے زکوٰۃ دے سے تمام لوگوں کی مدد
فردیاست کی بہترین کیفیت ہو) ہمیشہ نئی کو پھیلانے اور برائی کو روکنے کی تدابیر کرے اور تمام امور میں خدا
کی طرف رجوع کرے۔ (۳۴)

اور کبھی نہ کہو کہ جب دوسرے لوگ غلط راہ پر چل رہے ہیں تو میں بھی کیوں نہ ن جی کی رہ چلوں یہ درک ہو۔
تم پر سب سے پہلے) تمہاری اپنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو غلط راہ پر چل رہا ہے وہ تمہیں کوئی نقص
نہیں پہنچائے گا اگر تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو تو تم سب کو خدا کی طرف لوٹا ہے (اس لئے کہ تم تمام اکیس
حکومتِ خداوندی اپنے معاملات میں خدا کے سامنے جوابدہ ہو) وہ تم سب کو بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے ہو۔

یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ اس منشور کا جو اسلامی حکومت کے عمال کو دیا جائے گا کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں
اور یہ ہے وہ عہد نامہ جس پر انھیں کاربند رہنا ہو گا۔
کس قسم کی جنت ہو گی وہ سر زمین جس پر ایسی حکومت قائم ہو جس کے عمال دار اکیس اور سب مست و شاد
اس ميثاقِ خداوندی پر عا بل ہوں۔

ایک نورانی صبح

(جولائی ۱۹۴۹ء)

(علامہ سید محمد امجد علی شاد)

۹۔ جون ۱۹۴۹ء کو جب کہ یہ سب لکھی ہوئی تھی! میں وسعت کی صبح، حیرت کی صبح۔

بہت دیر کی صبح، فردوس کی صبح۔

آپ کو رہت ان اتران Back To Quran کی آواز چاروں طرف سے ملتی

دیتی ہے سینے سے ستر کی برس، دھڑک رہی آواز کی خیر منوس اور نا اشنائے گوش تھی قوم کے افق ذہنی پر غیر قرآنی

تسلیات کی صبح سے مسلما تھی۔ اٹھنا ہیات کیسے غیر سدی رسوم دیتی دے پابند ہر چہ تھے حقیقت، انجم کی نگاہ

فریب داستان میں کہ پکی تھی قرن صرف ثواب کی خاطر تیرا پڑھا جاتا تھا یا مرتے وقت مردوں کو سنایا جاتا تھا۔

کہ زمین، آسمان کی بیری سے غمناک زندگی یاد دیت پریشی تھا باز دیشینی۔ دین نامہ تھا چند لفظی عقائد

در رسوم دین کی پابندی کو۔ بدین بچش مثل تھیں یا تو آئین باغی و با بھر قسم کی فروعات پہ اور یا سروت و قہم

مادہ اور تبسم و تہنہ جیسے شوق کو کہ دھندوں پر ایسے ماحول اور قسم کی فضا میں کرکسی رشتے سے یہ آواز بلند

ہو کہ مسلما ذل! امتہ کی زندگی کا راز قرآن اور اس قرن کو کہتے اور اس پر بے غل و غش مل کرے ہیں ہے تو کس قدر

با عظمت ہو گا وہ گوشہ جہاں سے یہ آواز بلند ہوئی ہوگی اور کیسی بے باک و پر غور ہوگی وہ زبان جس نے اس کو بلند کرنے کی جرأت کی ہوگی۔ فی الحقیقت ایک بڑے النان کی عظمت کا راز ہی اس میں ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے عوام کی صف کے ساتھ نہیں بہہ جاتا۔ بلکہ ادراک حقیقت کے بعد ان کے ذہنی رجحانات کے دھارے کا رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ گوشہ تھا عظیم آباد (پٹنہ) کا ایک محلہ، اور یہ آواز تھی »مولانا حافظ محبت الحق صاحب« کی جن کلمات کے ساتھ نصاب سے شمس العمار کے خطاب نے بعد میں فخر حاصل کیا۔ اس مردِ مومن نے قریب شترتالی برس دھریہ آواز بلند کی اور پھر ساری عمر اسی دعوتِ غامکہ میں صرف کر دی اس آواز کی کس قدر مخ سفت ہوئی ہوگی اس کا ہم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ آج مسلمانوں میں اس قدر مذہبی تشدد باقی نہیں رہا جو آج سے شترتالی برس دھریہ آواز بلند کی قلب کی بنیاد پرست یا مذہب سے تعلق کم ہو جانے کی وجہ سے، یہ الگ سوال ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ آج مذہبی تشددات میں بالعموم ایسا تشدد باقی نہیں رہا جیسا اس سے پہلے تھا، اس زمانہ میں عوام کے میلانات و معتقدات کے خلاف کشائی کرنا اپنی جان کو جو کھوں میں ڈالنا تھا اور پھر لب کشائی بھی ایسے نازک مسئلہ میں جس سے مخائین عوام کے نازک ترین جذبات کو فوراً مشتعل کر دیں یعنی انکارِ حجیتِ حدیث اور دعوتِ اکیسیتِ قرآن۔ اس مسئلہ کی نزاکت کا تقویر یہ ہے کہ آج جب کہ (جیسا کہ ابھی کہنا چکا ہے) مذہبی تعصب بہت کم ہو چکا ہے عوام اور سب کچھ برداشت کر رہے ہیں لیکن جس شخص کے ساتھ منکرِ حدیث کا لیبل چسپاں کر دیا جائے اسے کسی صورت میں بھی مسلمان نہ مانتے کے لئے تیار نہیں ہوں گے چنانچہ عوام کی یہی وہ دیکھتی ہوئی رنگ ہے جس سے ہماری ملایمت فائدہ اٹھاتی رہتی ہے جب کسی کے کسی مسلک کو قرآن کے خلاف ثابت کیجئے وہ اپنے مسلک کی تائید میں فوراً کوئی نہ کوئی روایت پیش کر دیں گے اور ہوں ہی آپ نے یہ کہا کہ جو روایت قرآن کے خلاف جاتی ہو اسے کیسے صحیح مان لیا جائے وہ فوراً منکرِ حدیث کا لیبل لپیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد کوئی شخص اس کی بات سننے کے لئے تیار نہیں، ہماری سبھی فی ومانی وپیری کی سرری کی سرری عورت سی بنیاد پر قائم ہے اور اس کی حفاظت عوام کے ذہنی نازک جذبات کے اشتعال سے کی جاتی رہی ہے درج بالا کی جارہی ہے غور فرمائیے آج سے شترتالی برس اور اس آواز کو بلند کرنا کتنے بڑے حوصلہ و بہت کا کام ہو گا یہ وہی کرکڑ

خدا جسے اللہ نے قرآن کا عشق عطا فرمایا ہو کہ آگ میں کود جائے عشق ہی سے ہو سکتا ہے۔ عقل کی مصلحت کہ شیئیں سے نہیں بچتی وہ آج سے شریعتی برس دسٹھس اعلیٰ مرتبہ سید محبت الحق صاحب نے باند کی اور پھر ہزار محبتوں کے باوجود اسے مسئلہ حل و متواتر جاری رکھا۔ جب یہ آواز پہلی مرتبہ بلند ہوئی ہوگی تو شاید منہ فائدہ صاحب قبلہ کو ایک متناس بھی پہنچا نہ ہو گا۔ دعوت حق و صداقت میں یہ مقام بھی بجا بصر آزاد اور جرأت طلب ہو سکتا ہے۔ اس وقت یہ کہ انسان تنہا نہیں رہتا آپ کو بے یار و مددگار پائلب بلند جنت اوقات بہت حد تک بشریت یہ کشک پید ہو جاتی ہے کہ جب وہی بھی میری تائید نہیں کرتا تو شاید میں بھی غلطی پر ہوں اس مقام سے بھی وسوسہ مت گذر جانا۔ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان کو بے مسد کی مقننت پر یقین ہو جائے اس مقام تک وہ نہ جی دکاوش میں اپنا حکم و جرأت کو مل ہی انسان کو ن دشوار گذر و دیوں سے پار سے جا سکتی ہے سو کس قدر محکم حق بیان اس لئے کہ بندے کا در کس قدر بندت و سلطہ میں مرد مومن کہ بس نے اپنی ساری عمر ہی دعوت و راہ کا ہیں سرگردی کہ مسلمان پیر سے قرآن کی شریعت آج ہیں وراپنے فردوس گمشدہ کو پھر سے حاصل کر لیں۔

راقم الزموت کہ قبلا سے صاحب سے غائبانہ طور سے شریعت کی گراں قدر نسبت بدست افق۔ دعوت حق، منہاج الحق، شریعت الحق کی وسعت سے ہر اس کے بعد غالباً مسئلہ کا ذکر ہے کہ طلوع نظام کی وسعت سے میرے بعض مضامین آپ کی نظر سے گذرے اور آپ نے انہیں اس انداز سے سراہا کہ مجھ میں تحریر ان کی سب و تحکم کی جرأت پیدا ہو گئی مسئلہ میں میری کتاب معارف قرآن کی پہلی جلد شائع ہوئی تو میں نے لرزے ہوئے ہاتھوں سے ایک نذر آپ کی خدمت میں روانہ کیا اس کی رسید جن کے ٹائپ میں تھک پہنچی وہ میرے لئے سربلند و نذر خود سعادت ہے یہ خط اسی زمانہ میں خطوط سدرہ میں شائع ہو گیا تھا اس کے یہ فقرے مجھے کبھی نہیں بولتے کہ

جہاں تک کتاب کو دیکھ اس سے تو معلوم ہوا ہے کہ جس طرح کسی قرآن چھپنا شروع ہوا ہے آپ نے میری

مفہمت و زبانت کا کسی طرح شرح فرمایا ہے اس قدر انشا و خیالات بھی کیا ہے کہ ایگز نہیں ہے اب انکی

تقریب کرنا اپنی تعریف کرنا ہے ورنہ کلاں کو انفس کھدکے کر کے نذر منوع ہے (۱۰ مئی ۱۳۳۵ھ)

اس کے بعد کتاب کے پانچ سیٹاب مطالعہ کے بعد ایک اور گرامی نامہ میں یوں فرمایا۔

میں نے معارف قرآن بالاسیٹاب پڑھا۔ سبحان اللہ کیا کتاب لکھی گئی ہے محض جزیات میں کہیں کہیں اختلاف ہو تا ہے تو فطرت انسانی ہے جو ناقابلِ توجہ ہے اس کتاب میں چند خصوصیتیں ہیں ایک تو یہ کہ سارے خیالات و اختلافات کو چھوٹے چھوٹے پھینک کر خدا و خدا کی شرائط مستقیم نصب العین رہی ہے یہ خدا سے قبول کرے مقبول کرے اور قوم کی نسبت اپنے ساتھ جوڑ دے جو اس کتاب کا نصب العین ہے دوسرے اختلافات و نزاعات باہمی نے جو قرآن کے معنی بدل دیئے ہیں جو فطال علیہم السلام فقط قلوبہم کے اصول پر معانی قرآن معرفت بنادیا گیا ہے اس کی اصلاح ہو گئی ہے تیسری ضرورت اور یہ کہ ہونے کی امید ہے کہ قرآن کا صحیح ترجمہ جس کی ضرورت قوم کو شدید درشد ہے وہ نشر و اشاعت پوری ہو جائے گی مگر افسوس یہ ضرور ہے کہ یہ ضرورت کئی جلدوں میں پوری ہوگی اس لئے آپ کو ساری جلدوں کی تصنیف سے فرصت ہو گئی ہو تو اس کا موقع ہے کہ ساری کتاب جو بھی بغیر مبلوغہ ہے اس سے قرآنی مفاد کے معانی کی بحث کر کے قرآن کا ترجمہ شائع کیا جائے جو سارے ترجموں پر شکم ہو جس کی تیسرا زمانہ در عام ہو سکے اور اس اختلافی دور میں جس کے مقبول اور صحیح ہونے کی نفی خدا نے پیدا کر دی ہے۔

خدا سے دعا ہے کہ آپ مع الخیر ہوں ہیں اب تک ہوں تو زندہ ہوں۔

قوم نہ بدلے گی اس کا دل نہ بدلے گا جب تک اس میں روحانیت و پرک ہائی نہ آئے گی وہ بغیر خدا کی رحمت کے حاصل نہیں ہونے کی۔ ضرورت اور توجہ کرنے کی بھی ہے اس کی صورت یہی ہے کہ قوم کو قرآن کی ضرورت معانی و مفہوم کے ساتھ کرنے کی تبلیغ کی جائے زبانیں اعلیٰ ہوں۔ ایسی جگہ سے نہیں بلکہ سب دلوں میں بیٹھ کر چنے لوگوں میں بطور شورت پیش کرنے کا رنگ اختیار کیا جائے۔ افسوس کہ اس کے رفق میں اب نہیں رہا۔

اس کے بعد یہ تعلق ایسا قائم ہوا کہ میں نے اس حقیقت کو اپنے سامنے محسوس پکیر میں دیکھ لیا کہ جو قبلی تعلق قرآن کے رشتہ سے استوار ہوتا ہے اس سے زیادہ گہرا اور محکم تعلق اور کس صورت میں ممکن نہیں۔

اپنے مکان واقع نوزہاں روڈ (نئی دہلی) پر رہتے تھے۔ اس نے ایک بڑے شاندار نوٹر کار کیا۔ اس سے کیا قدر
تشخیصیت سے میرے مکان کا رخ کیا قریب آ کر کہہ گئے ہیں ہوں۔ عہد العزیزؒ

عزیز اہل ملت، عہد العزیز (مرحوم) سابق صدر بہادر مسلم ایک جو اس زمانہ میں مملکت ہندوستان میں
وزیر امور مذہبی تھے۔

میں نے عرض کیا کہ آپ نے اتنی زحمت فرمائی مجھے اطلاع دی جوتی تھیں خود غرض (میرے سب
کے سوا اس دور کی بے مثال خدمات کا میں بے حد معترف تھا) فرمایا کہ میں قرآن کی نسبت سے ہر شے پاس کیا ہوں
میں وہاں جانے کی سہارت کیے کرتا۔ میں نے جتنے وقت معارف القرآن (جس کی عہد میں اس زمانہ میں جو
شائع ہوئی تھی) کا ایک ٹیڈ پیش کیا تو اسے احتراماً گھر پر ہو کر لیا اور جھلک کر تحسیم کی۔ قرآن سے اتنی بات
کہ دل نہ جوتی بے وقوفی تو اسی مہمان شہرہ دہشت کے ڈیرہ ہوا۔ تھے قبضہ سائنس سے بہت پیش
لشہرتی ہوتے کہ تعین تھا میں زمانہ ہدایت اب است۔

قبضہ نوٹ سائنس سائنس پر اتنا فرمایا کہ تم بانتے ہو کہ میں سب اللہ میں کے ہاں سے
(Extension) (توسیع) پر ہوں بہت دور سے کہ تھی کہ تمہاری کتاب کی دوسری
اور تیسری جلد ایک ایک کی مہارت میں جاتے وہ مشہور ہو گئی تو یہ عہد پر بارہ تک کی توسیع کے لئے پرنٹرز
بے ہندس کی تکمیل نہایت میں جلد ہی کرد فرمایا کہ میری بیانی کا تنویر سامعہ جو باقی رہ گیا ہے اسے میں نے اس
کتاب کے لئے محفوظ رکھ چھوڑا ہے۔

کس قسم بندہ جہاں ان سائنس کی دوسری دوسری کی دوسری نئی نئی ہیں۔
میرے فرمایا کہ دعوت حق میں ایک منہم سب سے جس پر نشر قرآن کی ضرورت سمجھتا ہوں غل میں نے یہ کتاب در
اس طرح لکھا ہے کہ کاغذ پر قلم پائے گئے ہوں اس سے کہ دیکھائی تو دیتے نہیں کہ کیا کھڑا ہوں کہل کیا تو متوجہ سے
پاس میں دیکھو کہ قرآن کے متعلق کوئی ایسی بات دوسروں تک نہیں پہنچتی نہ پائیے جس کی بحث میں نہیں ہو رہی۔

کہ اپنے یقین کے باوجود تم غصی پہ نہ ہو۔ لیکن اس سے اللہ کے ہاں سے معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت میں نہیں۔
 چونکہ دن بھر ہمتا اور اس کے ساتھ ہی تمازت آفتاب بھی اس لئے کچھ دیر کے بعد آپ دالیں شریف لے گئے
 یہ تھی وہ ذرا دن بس جو میری زندگی کے یہ دگر طحلت میں رہے گی ان ہستیوں کا، جو دمعنات میں سے
 ہے ان کے لئے یہ کرسیاں خالی ہو جائیں گی۔ دہمیری انکا ہیں اس روشنی کے لئے ترستی رہیں گی۔
 "تو کی اور تدبیر کی بے دشت زندہ رہے۔" تمام قرآن میں تدبیر و اس کی تبلیغ! یہ ان کے بعد کہاں ملے گا۔
 مبارک ہیں یہ ہستیوں اور مبارک ہیں ان کے شریعتیں۔ رخصی اللہ عنہمہ و رضو عنہمہ اللہ عنہمہ۔

لادوسر بر ندرل سہ ملاقات

(ستمبر ۱۹۵۰ء)

برٹانیہ کے مشہور مفکر لارڈ سربیرٹ ندرل پچھلے دہائیوں کے پہلے اٹھارہ میں گورکھ پور
 کرپٹی کے تیار کیے گئے تھے جن میں عدم ہودہ کرپٹی کے راستے سیدھے، امن واپس چلے جائیں گے۔ گورکھ پور
 تب ان کا ہزار کرپٹی پہنچا اور وہ سلی ایچ آگے رد ہوئے، انہیں دیکھتے (اور انہیں آواز دے کر) کہ انہیں
 کے شوق میں ہیں بھی کرپٹی کے ہوائی مستر پہنچ گیا مستر سہ مجھے یہ دیکھ کر مسرور ہوئے کہ وہ ان ملک
 بن سے کوئی سبب نہ تھے (حکومت کی طرف سے صرف دو جو غیر افسر تھے جو کسی شہر میں کے فرائض کی سربراہی میں
 وہیں گئے تھے، دس سے بھی کہیں زیادہ فوس کرپٹی کے بھی طبعی ہیں۔ یہی وہ کوئی نہیں پہنچتا۔ لارڈ ندرل کا
 شمار عسکر کے ممتاز ترین مفکرین میں ہوتا ہے۔ ان کے تئیں فکر کے اتنے قیاس و تقابلات ہیں کہ وہ اپنے
 فکر و نظر کی قدر فرمائی ہوئے ہیں اور انہیں انہیں انہیں ہوتا ہے۔ انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں
 کہتے ہیں کہ کسی قوم کی زندگی میں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں انہیں
 بڑے حصہ ہے۔

مطلق (Absolute) چیزیں اور اخلاقیات (Ethics) سب اخلاقی (Relative) ہیں۔

جواب: اخلاقی شعور کوئی چیز نہیں جو کچھ ہم بچے کو اس کی چھ برس کی عمر میں سکھاتے ہیں وہی اس کی اخلاقی

Morality ہے۔ یہ ہے اخلاقی سوسائٹی کی پیداوار۔ وہ نیا معاشرہ اخلاقی عقل سے

سوال: تو اس کے معنی ہو گئے کہ آپ کے نزدیک اخلاقی عقل کے علاوہ علم (Knowledge) کا

کوئی اور ذریعہ نہیں ہے؟

جواب: میں کسی اور ذریعہ علم سے واقف نہیں ہوں؟

سوال: کیا آپ کے نزدیک انسانی زندگی اور شعور (Life and Consciousness)

کی بنیاد (Basis) یہی دینا کے تصور (The World of Concrete) ہے؟

سے مادری؟

جواب: میں نہیں سمجھا کہ (Concrete) سے آپ کا مفہوم کیا ہے۔ بات تو یہ کہ دنیا میں اس کی

شے (Concrete) ہے جس میں عقل و فطرت (Ideas) کا وجود ہے۔

سوال: دنیا کے محسوسات سے میری مراد اس کی وہ بنیاد ہے جس کا علم حواس (Perception) کے

ذریعہ ہوتا ہے؟

جواب: تو پھر انسانی زندگی کی بنیاد اس سے ملتی ہے نہیں۔

سوال: ہمارے مفکر علامہ اقبال کے نزدیک انسانی (Human Ego) کا بنیاد

بھی یہ اور نہ تھا؟ (Free and Immortal) کہ آپ اس سے متفق ہیں۔

جواب: میں تسلیم کرتا ہوں کہ انسان (Immortal) نہیں مانتا۔

سوال: کیا آپ کے مدخل سے علامہ اقبال کے خطبات پر ان کی سرشاری جس کا ترجمہ انجمن نے کیا ہے گزرتا

ہے؟

جواب: میں نے انہیں نہیں دیکھا۔

سوال: تو پھر آپ نائب اقبال کے فلسفے سے کبھی آشنا نہیں ہوں گے۔

جواب: میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔

سوال: میں درخواست کروں گا کہ آپ ان کے فلسفہ کا مطالعہ فرمائیے کیونکہ قبائل نے اپنی فکر کا مرہون بننا کو قرار دیا ہے۔ دنیا کی آبادی کا تہیب پانچواں حصہ اس کتاب پر مبنی زندگی کی بنیادیں رکھتا ہے۔ آخری دو تین باتیں کہ اگر تفریق میں ہوئیں لیکن میں نے راز و رسل کو ایک پوچھ کر کے سوال کے جواب میں یہ کہہ کر کے راز و راز سے وقت میں اور بیتا بلی ان کی نظر سے گزری ہے۔

ایک دور دور کے سوسائٹی کے واسطے کہ دنیا میں امن سے بڑی چیز ہو سکتا ہے۔ خود نے کہا کہ دنیا میں ایک حکومت کے قیام سے پیش اس پر پوچھا کہ اس ایک حکومت کی بنیاد پر کیا بنیادیں دروازہ زندگی (Life) کے انداز کی حکومت میں نے کہا کہ اس قوم کی حکومت میں قوم کا ایک ایک فرد دنیا کی رہنما اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم کے باہمی تعاون (Cooperation) کا باعث ہے اس نے جب یہ صحت تصادم ہو دے تو اس کی ترقی بعید سے بہت آگے ترقی ہے۔ اس نے کہا کہ اس میں اس کا مقام ہو جائے گا تو قیام میں تو محض ایک سستی (Negative Virtue) ہے۔

جہاں ترقی (Positive Achievement) تو انسانیت کی نشو و نما ہے۔

(Development of Humanity) جہاں کس طرح سے ہو گا۔

انہوں نے کہا کہ انسان کی ترقی محض قوم اپنے اپنے ہاں خود کریں گی۔

اگر وقت زیادہ ہوتا یا اتنے وقت میں فضائیں سکون اور تخیل میں کوئی ترتیب ہوتی تو جتنی گشت

کے تصور پیش کریں اگر ان کے تحت انشور میں ہدیہ و نصیحت سے خارج سرمایہ فن نہ ہو تو ان کی فراہم کردہ سہولتیں پر
بنیاد پرستی کے درمیان کلام و خدمت سے بنائی (Unity of Mankind) کے سوا ناممکن ہے اور
خدمت انسانی و خدمت حیات کا دوسرا نام ہے اور خدمت حیات کی بنیاد آفرینندہ حیات کی ترویج و تشریف ہے۔ لیکن
تشریف و ترقی سے ماوراء کہیں نہیں مل سکتا اور دراصل تک فرائیہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مغربی فکر آج روشنی کی تلاش میں
ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر یہ سب بیک عام اسرار میں ایسا ٹھیس نہ لگائیے کہ ان کی ترقی و ترقی کی خاطر ان کے
یہ مفادات کو ان کے خیالی یہ کرسٹال تباہ کریں وہ بہت جلد دنیا پر زگیں برس کر رہیں ہیں۔ مگر اس کے سبب سے
میں تو ان کے اندر ایک تہیہ تو ہمیں یہ بات دینی تھی جو ایمان و یقین کا یہ ہے کہ ان کے تہیہ و تہیہ کے

تتمتعون بفرصة رائعة

مفتی : محمد فاضل پیشہ بک و بزم

بال بلبل دگر و باد دے شایین بگرت

این سوسه پرده گران دشمن دشمنان در است

تورقۇشۇپ كەتكەن بىر ئادەم بولۇپتۇ.

پیش از این در این کتاب

Chrysomelidae

برق: این به بزرگی زمین زمین

تکلیف و توبیخ در مقام بیست و نهم

بزرگوار است که شما را به یادگار داشته باشم.

بازار

پیشانی سے لڑائی کے لئے تیار ہو کر

ادریک

1890

رعدی پاشا

(ریڈیو کی تقریریں)

عقائد

(دسمبر ۱۹۴۸ء)

انسان نے جب دیکھا کہ وہ ان مختلف قوتوں کا جو جس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں ایک منظم بلکہ منظم کر سکتا تو اس نے ان کے بکھر رہنے کا نڈا اور زندگی اختیار کیا۔ یہیں سے خاندان کی بنیاد پڑی۔ خاندان میں یہ قبیلہ کی شکل اختیار کیا۔ درختوں پہلے تو اقوام بن گئے۔ جماعتی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی اس غنڈہ کے وقت کہ اس طرح بد انسان قوتوں سے فطرت کا سلامت جسم پہنچا یہ جائے مستعد بننے کے درمیان، یا رضی و سوا کی آفت و حادثات وغیرہ لیکن جب باہمی مفاد کا اشتداد ہوا تو خود ایک فندان دوسرے خاندان کا، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کا اور ایک قوم دوسرے قوم کی دشمن ہو گئی، ہر قوم کے بعض پھر اشتراک مفاد کے ماتحت ایسا بھی ہوا کہ کچھ فندان ایک طرف اور کچھ دوسری طرف ہو گئے جس قبائل نے باہمی فائدہ سے دوسرے قبائل کے مقابلے میں متحدہ میزاق کر لیا کچھ اقوام باہمی معاہدات سے ایک گروپ میں شامل ہو گئیں اور دوسری قوم غریب فندان بن گئیں انسان زندگی کی ساری تاریخ پر غور کیجئے وہ اسی قسم کی گروہ بندیوں اور فرقہ سازیوں کی مسلسل داستان تفریق کی تھی کہ آج بھی جب کہ انسان بد مذہب فلسفہ جناس اور سیاست مدن کی نہدنی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے تو ملت ملن ہی گروہ سازیوں کی دیوڑھن میں مصروف تیرد تخریب ہیں قومیت کی بنیاد آج بھی اسی طرح خون رنگ سنس زبان، وطن کے مشترک پرست ہیں طرح سنائی زندگی کے بتدائی دور میں انکی صدیوں کے تجربہ اور قریب قرن کے علمی سڑی کے باوجود یہ ان حدود سے بلند نہیں ہو سکا اور اس کا نتیجہ ابھی تک یہ ہے

اپنے آپ کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھے گی جس کا قاذب مکافاتِ عمل دل کے رادوں و رنگاہ کی جنبشوں تک کو ٹیپ ہے۔ اور جس کی رو سے زندگی کا رشتہ سالش کی آمد و رفت تک ہی محدود نہیں اس سے کہے بھی مسلسل جیتا ہے اس حقیقت کے اعتراف کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

یہ ہیں عقیدہ یا (Ideology) کے وہ جزائے ترکیبی جن سے اسلامی قومیت صورت پذیر ہوتی ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جدید تصور کے مطابق اسلامی قومیت کی تشکیل سے منظور کیا ہے بیس کا تصور ہے یا نہ کیا جا چکا ہے اس کے لئے ابتداً زندگی بسر کرنے کا محرک جذبہ یہ بتانا کہ یہ قوموں کے نمبر سے محفوظ ہے جس کی برکت کے ورپے ہیں تو کیا اسلامی قومیت سے بھی یہی مفہوم ہے کہ اس جمعی حصہ کے ذریعہ اس کے فرد کی زندگی محفوظ رکھی جاسکے اس میں شبہ نہیں کہ تحفظ ذات نہایت ضروری ہے ورنہ کو بندہ ہر ذی حیات کی نسبت میں داخل۔ لیکن سام کی رو سے محض زندہ رہنا مقصد زندگی نہیں اگر محض زندہ رہنا ہی مقصد زندگی ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کاروانِ حیات پکیر نشانی میں پتہ نہ کر رہی تخری منزل میں آگیا ہے اور اس کے مزید ترقیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ نہایت محدود تصور کے منافی ہے قرآن و رو سے زندگی کا تصور حیاتی (Dynamic) ہے سکونی (Static) نہیں اس کا زندگی و کسی مقام پر بھی آگے بڑھنے سے رک جاتا اس کے نزدیک زندگی کی فہرت کے فائدہ مند سرور قومیت سے منظور ایک سی ہیئت اجتماعیہ کی تئیں ہے جو انسانیت کے قافلہ کو آگے بڑھاتی ہے چلتے چلتے اس مقصد کے لئے ضروری ہے کہ اس جماعت کی پوزیشن ایسی ہو کہ یہ تمام دنیا کے انسانوں کے احوال کی نگراں ہو ورنہ پرگنہ احتساب رکھ سکے قرآن نے ملتِ اسلامیہ کے کسی منصب کو شہداء علی الناس کی جامع صرح سے تیار کیا ہے ورنہ یہ کہ یہ نگراں اور احتساب کی صورت میں ممکن ہے کہ یہ قوم تمام اقوام عالم سے زیادہ دل قنوار در سناہنت کی بلند ترین سطح پر ہو یہ کتنی وہ قوم جو انسانیت کے معلم علی جناب محمد رسول اللہ کے سائیت سارا ہاتھوں سے وہ دہم آئی و دہم جس کی تخلیق وحدتِ اذکار و کردار پر مبنی تھی اس لئے اس میں کوئی اختلاف و کسی قسم کو تفرقہ نہیں تھا کہ اختلاف و تفرقہ اس قوم کے منافی تھا لیکن تاریخ اس سے بڑی بوجہی کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ یہی قوم تاریخ میں سب سے زیادہ

اختلافات کی منہرا اور تفرقہ انگیزی کا پیکر ہے اس قوم کی بنیاد عقیدہ کی وحدت پر تھی لیکن عقائد ہی کے اختلافات سے ان میں اکھٹے کو بہتر اور درحقیقت بہتر سو فرقے موجود ہیں اس قوم کی تشکیل وطن اور نسلی امتیازات کو مٹانے سے ہوئی تھی لیکن آج وہی ملت واحدہ نسلوں اور دھنوں کے اختلافات سے سینکڑوں اقوام میں بٹ چکی ہے اور باتیں یہ کہ ایک فرقہ کو دوسرے فرقہ اور ایک قوم کو دوسری قوم سے بعد و منہ منت ہی نہیں بلکہ عدوت اور مخالفت ہے دنیا کی قومیں وطن و نسلی امتیازات کے مہلک نتائج تک اگر عقیدہ یعنی (Ideology) کی بناء پر قومیت اور حکومت کی ترتیب نو کی تجویزیں سمجھ رہی ہیں اشتراکیت (Communism) یا عالمگیریت (Universalist) کی تحریکیں اسی زادِ بے نڈکی ترجمان ہیں۔ ہمیں سرِ دست اس سے بحث نہیں کہ یہ عقائد صحیح ہیں یا غلط اس وقت کہنا صرف یہ ہے کہ دنیا اب آہستہ آہستہ وحدت فکر و نظر کی بنیاد پر تشکیل قومیت کی طرف آرہی ہے اور دنیا کے مسلمان جو عقل وحدت فکر و نظر کی بنیاد پر ایک قوم کے افراد تھے اپنی قومیتوں کا ہر رشتوں اور وطنوں پر کھٹے ہیں یقیناً سوئز کی آنکھ نے اس سے بڑا ذخیرہ نہیں دیکھا سنی، شیعہ سنی، مکی، معتزلہ، غیر معتزلہ، یا ایرانی، تورانی، مصری، شامی، افغانی، ہندی کے بعد اسلام کے ختم میں کہیں ہیں مگر اس میں شبہ نہیں کہ ایرانی، افغانی وغیرہ امتیازات بغرض تعارف و دار کھے جاسکتے ہیں لیکن ان کا مدار قومیت قرار پا جانا یکسر خلاف اسلام ہے مسلمان کی قومیت بجز فیائی حدود سے نہیں وحدت ایمان سے متعین ہوتی ہے اس کے نزدیک دنیا میں تو ہیں صرف دو ہیں مسلم و غیر مسلم **هُوَ الَّذِي مَخْلَقَكُمْ فَذَكِّرْهُمْ كَمَا نَزَلُوا مِنْكُمْ مَثْرَمًا (۲۲)** نہ ہی اسلام میں کوئی فرقہ ہو سکتا ہے کہ فرقہ سازی قرآن کی رو سے شرک ہے **وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا آيَةَ يَفْجُرُوهُ وَاسْتَفْعَىٰ كُلُّ شَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَيَرْحُلُونَ (۲۳)**۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ حالت تشنیت و اقتران سے جب مسلمان بے شمار فرقوں اور متعدد فرقوں میں بٹ چکا ہے اس حالت کی طرف کیسے لوٹا جاسکتا ہے جہاں ایک ہی جماعت اور ایک ہی قوم تھے یہ چیز تو مناظروں اور مباحثوں سے ہوگی اور یہی اقوام مسلم کے باہمی روابط و اتحاد کی تحریکوں سے ہوگی اسی طرح سوئز سے پہلی

بارہوی کتنی ان کے خدانے ان کی وحدت کے لئے ایک ہی طریقہ بتایا تھا اور وہ یہ تھا: استقامت و اجبالتہ جہتاً۔
 تم سب تمام کے تمام بلا تفریق رنگ و نسل قرآن کو اپنی حیاتِ جماعیہ کا مرکز مقرر کر لو اسی سے تمہارے نسب میں باہر
 العنت پیدا ہو جائے گی (فائز بن قسطلو بسکہ)۔ اور اسی سے تم بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ (فائز بن قسطلو بسکہ)
 اخوان! قرآن کی یہ مرکزیت عملاً اس طرح ہو گی کہ تمام دنیا کے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں قرآنی ضابطہ آئین کو اپنی
 حکومت کے قانون کی اساس قرار دے لیں قانون کی وحدت سے جسے حکومت کی وحدت کہنا چاہیے قوم میں وحدت
 پیدا ہو جاتی ہے اور جب ساری دنیا کے مسلمانوں کا قانون ایک ہو جائے گا تو ان کی قوم بھی ایک ہو جائے گی اس طرح دنیا کی
 قومیں باقی رہیں گی بجز اس کے کہ ان سے منعمود صفت تعارف ہو اور نہ ہی مذہبی فرقے۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں آپ نے سونپوں
 کے لئے لا محالہ قانون مرتب کرنے ہیں ایک مسلمان کے لئے خدا کے قانون سے بڑھ کر اور کون سا قانون و جب رتبہ ہو سکے
 تو پھر کیوں نہ قرآن ہی کو قانون کی اساس بنایا جائے اگر مسلمانوں کی ہر حکومت اپنی اپنی جگہ پر یقینی تبدیلی کر لے تو آپ
 دیکھیں گے کہ اس کے بعد یہ تمام حکومتیں کس طرح خیر شعوری طور پر ایک ہی حکومت بن جاتی ہیں یہ سب وہ طریق وحدت جسے
 خدانے تجویز کیا اور اس کے رسول نے اسے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اس کے سوا اور کوئی اسلامی درودستاری کا اور کوئی طریق نہیں
 ہے۔ حیرت ہے کہ جب سہ

ایک ہی سب کا ذاتی دین بھی ایمان بھی ایک
 کچھ بڑی بات کتنی سوتے جو مسلمان بھی ایک۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی نشانی بھی ایک
 حرم پاک بھی سہ نہیں قسمت بھی ایک

لیکن —

نسب میں سوز نہیں روح میں احسان نہیں
 کچھ بھی پیغامِ محمد کا انھیں پاس نہیں

عالم اسلامی میں رُوح کی اہمیت

(نمبر ۱۹۴۵ء)

اس زمین پر جب سے انسان تصور نے آئینہ کھولی ہے وہ ایک اہم سوال کے حل میں غلطیاں دیکھ چکی ہیں۔ اگر آدھا ہے یہ ظاہر ہے کہ مسائل نے باہمی مل جل کر رہنا ہے اور جب وہ مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اس تضاد اور ٹکراؤ سے فساد کی چنگاریاں اٹھتی ہیں جو ان کے خرد من و دستہ متنی کو جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہی ہیں وہ سوال جس نے انسان کو ہمیشہ منطرب و بے قرار رکھا ہے یہ ہے کہ کون سی شکل پیدا کی جائے کہ اس دنیا میں انسان من و دستہ متنی سے رہ سکے انسانیت کی تاریخ اسی سوال کے حل میں مسلسل داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسان نے اس باب میں کیا سوچا اور تجربہ کیا اسے کس طرح غلط ثابت کر دیا۔ قرآن نے انسان کی اس کوشش اور کوشش کے نال کو ایک پیرنی سی مثال میں اس طرح واضح کر دیا ہے کہ نگاہ بصریت جوں جوں اس پر غور کرتی ہے وجد و کیفیت سے حجم اٹھتا ہے وہ کہن ہے کہ **وَلَا تَسْكُرُوا كَالَّذِينَ تَفْقَهُتُمْ بُعْدًا مِّنْ قَعِيدٍ قَوْلًا تُلْكُمُوهَا**۔ تمہاری مثال اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کا تہ و پور بچھ دیا ہے تو اسے بیکر ڈالا۔ قرآن کریم کی اس چھوٹی سی مثال کو سامنے رکھتے اور پیرتاریخ کے اوراق پر غور کر کے دیکھتے کہ عبرت و موعظت کی کتنی داستانیں ہیں جو اس کے اندر لپٹی ہوئی ہیں اور انسانی نامزدیوں اور ناکامیوں کے کتنے حواشی ہیں جو اس میں پوشیدہ ہیں ہر دور کے انسان کی جدوجہد کی تاریخ پر غور کیجئے وہ اپنے لئے ایک عظیم انسان بننا ہی نہیں بلکہ اس عمارت کی تکمیل

میں انسانیت کی تکمیل کا راز محمدریختہ وہ ایک عرصہ تک اپنے لقواریات کی دنیا میں محو رہتا ہے لیکن یہی وہ عمارت تکمیل تک بھی نہیں پہنچنے پائی کہ دنیا اس عبرت انگیز تماشا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ وہی انسان اس عمارت کو خود اپنے ہاتھوں زمین پر گرہا دیتا ہے اور اس کی آرزوں اور آرزوؤں کا وہ حسین مرقع خاک کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں رہتا جس کی ٹھیکریاں اپنے مٹے ہوئے نقوش سے آنے والوں کو اپنی حدیثِ اہم سے آگاہ کرنے کے لئے باقی رہ جاتی ہیں بابل اور نینوا۔ مصر اور یونان۔ چین اور ایران کے کھنڈرات کو جہنمِ عبرت سے دیکھتے اور سوچتے کہ انسانوں نے اتنی محنت سے کائے ہمتے سوت کو کس طرح بار بار خود اپنے ہی ہاتھوں سے بجھ کر رکھ دیا ہے۔

ادوارِ سابقہ کی طرح عصرِ حاضر کے انسان نے بھی اس سوال کے حل میں دماغِ سوزی کی اور اس کی فکر و کاوش کا نتیجہ نیشنلزم (قومیت پرستی) کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا جس پر اقوامِ مغرب اعلان کی دیکھا دیکھی دیگر اقوامِ عالم کی موجودہ سیاست کی بنیاد ہے یورپ نے اس نسخہ کی کیا اس قدر کامیاب قرار دیا کہ ان کے آئینہ فکر میں قومی محبت (Patriotism) کو شرفِ انسانیت کی انتہا تصور کر لیا گیا ہے لیکن جنگِ اول نے بالعموم اور اس کے جہتِ تب دوم کے سبب دخلِ اذمتانگہ دعوائے بے بالخصوص اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے کہ جسے تریاق سمجھا جاتا تھا وہ انسانیت کے لئے زہرِ قاتل ہے چنانچہ اب دنیا یانِ مغرب اپنی اس سوت کی نئی کو خود اپنے ہاتھوں سے گرنے کی فرس ہیں ڈاکٹرِ کبلسے نے پچھلے سال ۱۹۴۷ء میں لکھا تھا۔

قومیت پرستی اخلاقی تباہی کا موجب ہے کیونکہ یہ عالمگیریت کے تصور کے مثالی اور ایک خدا کے لگاؤ پر مبنی ہے اور انسان کی قیمت یہ حیثیت انسان پہنچ نہیں جھتی دوسری طرف یہ آخرتِ انگریزی کا موجب ہے انسانیت اور بھگت پیدا کرتی ہے باہمی نفرت بڑھاتی ہے اور جنگ کو نہ صرف ضروری قرار دیتی ہے بلکہ مقدس بھی سمجھتی ہے۔

اب اس مسئلہ کا حل یہ سوچا جا رہا ہے کہ مختلف اقوام کے گروہوں کو متحدہ حکومتیں قائم کی جائیں حتیٰ کہ تمام اقوامِ عالم کی ایک مشترکہ حکومت قائم ہو جائے چنانچہ اقوامِ یورپ کو ایک گروپ بنالینے کی تجویز یوٹیس اقوامِ متحدہ اور ان کی مناسبتی کونسل کا قیام یا ڈنڈا دکا (one-world) کا تصور سی انتہا کا نقطہ آغاز سمجھا

جاتا ہے بہر حال اقوامِ مغرب کے موجودہ تصورِ حیات کے ماتحت عملی طور پر اس کا امکان ہو یا نہ ہو نظری طور پر اب بھی سمجھا جائے گا ہے کہ اس مسئلہ کا حل یہی ہے کہ تمام دنیا کو ایک برادری تصور کر کے ان کے تمدنی مسائل کی پییدگیوں کا حل سوچا جائے چنانچہ ڈاکٹر (Gauld) اپنی کتاب (Man, Nature And Time) میں لکھتا ہے۔

اب جو چیز بالکل فطری نظر آتی ہے جو کہ تمام نسلِ انسانی کی ایک منظم برادری قائم کی جائے۔

یہ ہے وہ حل جس تک ذہنِ انسانی بیسویں صدی تک پہنچ سکا ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پیشتر جب کہ دنیا کی یہ حالت تھی کہ ایک گاؤں کے رہنے والے دوسرے گاؤں کے باشندوں سے بھی بالکل واقف ہو سکتے تھے قرآن نے یہ بتایا کہ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ چوتھ تک تمام نسلِ انسانی کو ایک قوم بن کر رہنا ہے اس لئے اس مقصد کے پیش نسلِ قرآن کے مفاد کے باطنی اتحاد سے فرد کی چٹکاریاں نہ اُبھریں نہ ملے ایسی تعلیم بھی جس پر عمل پیرا ہونے سے فساد کا امکان نہ رہے چنانچہ اس نے حضراتِ انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد جو اس تعلیم کے حامل تھے فرمایا کہ اِنْ هَٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ — کہ تمہاری امت ایک امت واحدہ ہے اور اس کی وجہ جمیعت اس حقیقت پر ایمان کہ ان سب کا پروردگار ایک ہے اور اس وحدتِ انسانی کی عملی شکل اس طرح قائم رہ سکتی ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کا حق حاصل نہ ہو سب انسان خدا کے قانون کے محکوم ہیں یہ تعلیم اپنی آخری شکل میں قرآن کی رد سے انسان تک پہنچی جس کا مقصد تمام نسلِ انسانی کو ایک برادری تصور کر کے جمیعتِ اقوام کے بجائے جمیعتِ آدم کی عملی تشکیل کرنا ہے اگرچہ اسلام کے تمام احکام اور فرائض ہی خدا کی طرف قدم نکالتے ہیں لیکن اس کی تکمیل حج کے اجتماع میں ہوتی ہے جو اسلام کا آخری رکن ہے۔

حج سے مہموم یہ ہے کہ تمام دین کے انسان بلا تفریق رنگ و نسل اور بدمستی از دھن و زبان جو اس منصبِ العین پر ایمان رکھتے ہوں کہ دنیا میں کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے حکومت صرف خدا کے قانون کی حاکم ہے جو انسانی قانون کا ترجمان ہے اپنے ملکوں سے اپنے نمایندگان نہیں یہ نمایندگان اپنے میں سے ایک منتخب کردہ

امیر کی زیر قیادت مرکز وحدت السنائت یعنی کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوں عرفان کے میدان میں ان تمام نمایندگان باہمی
تعارف ہو پھر یہ تمام لہرائے یکتا اپنے میں سے ایک امیر الامر کا انتخاب کر لیں اور مختلف ممالک کے احوال و ظروف کو سامنے رکھ کر
باہمی مشاورت سے ایک ایسا پروگرام مرتب کر لیں جو آئندہ سال کے لئے اصولی غور پر بطور مسئلہ یا یہی اختیار کیا جائے اور
جو امن و سلامتی السنائت کا ضامن اور فلاح و سعادت آدمیت کا کیفل بنو ان کا منتخب کردہ امام اپنے خلیفہ راج میں اس پروگرام
کا اعلان کر دے جو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے اس کے بعد یہ تمام نمائندگان مقام منیٰ میں جمع ہو کر اس اصولی پروگرام
کی تفصیلات و جزئیات پر غور کریں اور یہ سوچیں کہ ایک دوسرے ملک پر اس کا عملی اثر و رد عمل کیا ہو گا دباں باہمی مکررات
بھی ہوں اور دعوتیں اور غیباتیں بھی جس کے لئے قربانی و تجویز کی گئی ہے اس کے بعد یہ نمائندگان اپنے اپنے ممالک میں دسپ
آجائیں اور اس طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنے اپنے لوگوں کو چلائیں یہ سب دعوتی طریقہ جو قرآن کریم سے تمام نور و ہدایت
کو ایک امت واحدہ بنانے اور ان کے تمدنی مسائل کا حل تجویز کرنے کے لئے بتایا ہے قرآن حکیم نے حج کے اس مقصد و نہایت کو
دو مقامات پر دو الفاظ میں بیان کر دیا ہے آپ ان مختصر ٹکڑوں کی جامعیت پر غور کیجئے و پھر سوچیں کہ کسی جتن و کوشش کی
غایت اس سے بلند اور کوئی انداز بیان اس سے زیادہ بلند بھی ہو سکتا ہے؟ ایک جگہ ارشاد ہے کہ حج کے جتن سے متعدد
ہے لکن لَشَہْدَہُذَا مَنَافِعَ لَہُمْ تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس میں ان کے لئے کس قدر فائدہ ہے اس کی ثابت؟
قیاماً للناس یعنی اس سے دنیا میں السنائت قائم رہے۔

غور کیجئے کیا دنیا میں کسی کانفرنس کی سہیل کسی پارلیمنٹ کی اجلاس کا مقصد اس سے بھی بلند ہو سکتا ہے کہ وہ
اجتماع دنیا میں شرف السنائت کے قیام کا باعث ہو قیاماً للناس۔ کسی خاص قوم، خاص جہت، خاص ملک
خاص ملت کے قیام کا باعث نہیں بلکہ تمام نفع انسانی کے قیام کا باعث! یہ ہے حج کے جتن کا مقصد یعنی دنیا میں
کہا جاسکتا ہے کہ آج اقوام متحدہ کی مجلس (U.N.O.) کے اجلاسات میں تمام دنیا کی قوموں کے نمائندے
جمع ہوتے ہیں اور ان کے سامنے بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں امن و سلامتی رہے۔ یہ حج و اجلاسات لیسٹ منسٹریشن
کیوں کامیاب نہیں ہوتے اور حج کے اجتماع میں وہ کون سی خصوصیت ہے کہ ہر پروردگار انسانیت میں درخشندہ

مقصد کے حصول کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حج کے مقامات میں فی الواقع ایک خصوصیت ہے۔ ورنہ خصوصیت ہے ایک ہمدردی کی سبب ہونے کی سبب ہونے کی جو وہ اپنے خدا سے باندھتا ہے اور جس کی تجدید حج کا نقطہ آغاز ہے ایک ہمدردی اپنے خدا سے قرار کرتا ہے

اِنَّ سَلٰكِي دُنْيَا وَ اٰخِرٰتِي دَعَا فِيْ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ میری دُنیا اور میری آخرت میں میری قربانیاں میرے ربِّنا و میرا ربِّنا سب کچھ فقط اللہ کے لئے ہے کسی اور غرض کے لئے نہیں اور چونکہ اس کی ذات تمام زندگی کی روحانی اساس سے عبارت ہے اس لئے ہمدردی بیان سے متصور یہ ہے کہ میری تمام جدوجہد زندگی ارتقاء کے لئے ہے یہ ہے وہ قرآن میں کی تجدید اس اختراعِ عظیم سے پہلے تمام ممانعت کا نہایت فداکارانہ انداز سے خدا کے گھر یعنی بیتِ حنظل کے مرکزِ محسوس کے گرد گھوم کر رہتا ہے جس طرح زمین و آسمان کو اپنے اس عہد پر گواہ ٹھہراتے ہیں اس نسبِ اعلیٰ کو دل میں لے کر ہمدردی کا ذریعہ بننا انسانیت کی فلاح و سعادت کا پروردگار مرتب کرنے اور اس پر عمل کرنے کا جو وہ بندہ ہے یہ ہے وہ خصوصیت جو دنیا میں کسی اور اجتماع کو مل نہیں سکتی۔ بلکہ وہ اجتماعات، بلند آہنگ دعویٰ کے باوجود انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے آج تک کچھ کر سکے ہیں نہ تندرستی کے پرکشی، نہ اپنی جنگ کے بعد اقوامِ مغرب نے جمعیتِ اقوامِ *United Nations Organisation* کی طرح ڈالی لیکن عدمِ مقابل کے انداز میں کشن چوروں کی یہ جماعت بری طرح سے ناکام ہوئی واقعات اس پر شہرہ میں لکھے ہیں *Anatomy of Peace* اپنی کتاب میں متبلیگ آف نیشنز کی ناکامی کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ وہ ہیں۔ قومیت کے غلط تصور پر قائم کی گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کے مختلف قوموں کے نمائندوں کو یکجا کر کے باہمی بحث و تمحیص سے دنیا کا امن قائم رکھا جاسکتا ہے دوسری عالمی جنگ کے بعد اقوامِ مغرب نے پھر اپنے ناکام تجربے کو دہرایا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ لیگ آف نیشنز کا نام *United Nations Organisation* رکھ دینے سے کامیابی ہو جائے گی یہ جمعیت اقوام متحدہ اس بری طرح ناکام ثابت ہو رہی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ابھی دو مہینے ہوئے لندن کے خیابانِ ڈیٹن میں نے لکھا ہے کہ یہ جمعیت اقوامِ اپنی موجودہ ہیئت میں امنِ عالم کے لئے سخت خطرے کا موجب ہے اس سے اسے فوراً ختم کر دینا چاہیئے اور اس کی وجہ *(Mr. Gave)* کے الفاظ میں یہ ہے کہ جلد سے سامنے جو مسئلہ ہے وہ قوموں کے باہمی تعلقات کا مسئلہ نہیں بلکہ کل مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم نے انسانی

معاشرہ میں جو خنجان پیدا کر رکھا ہے اسے کس طرح دور کیا جائے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ خلیان نیشنلزم یا نیشنلزم کے ذریعہ دور نہیں ہو سکا۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ نوع انسانی کی برادری ہے نہ کہ بین الاقوامیت یعنی وہی چیز جس کے علامہ اقبال نے آج سے بہت پہلے ان الفاظ میں کہا تھا کہ۔

اس دور میں اقوام کی عظمت بھی ہوئی عام
پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدتِ آدم
تفریقِ نسل حکمتِ افسرنگ کا مقصود
اسلام کا مقصود فقط ملتِ آدم
مکے نے دیا خاکِ جیوا کو یہ پیغام
جمعیتِ اقوام کہ جمعیتِ آدم!

حج سے مقصود اسی جمعیتِ آدم کی تشکیل تھا۔ اس حج پر نگاہ رکھتے اور پھر اس حج پر جو آج چند سوئم کا ہے بن اور بے مقصد مجموعہ بن کر رہ گیا ہے لیکن اس آئین کہن میں آج بھی وہی روح پیدا کی جاسکتی ہے جو انسانیت کی نون کبیل ہے آج عالمِ اسلامی چاروں طرف سے مصائب و قاتل سے گرا ہوا ہے غیر خدا کی قوتوں کے خلاف ایک متحدہ نواز قائم کئے ہوئے ہیں کہ دینا کے نقشے پر کہیں ان کا نشان نہ رہے پائے مسلم اقوام کے نمائندے مختلف مقامات پر انگریزوں کے ہاں کہ باجمعی اتحاد سے ان مخالفت قوتوں کا مقابلہ کیا جائے تمام اسلامی ممالک میں اخوت اور رابطہ کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں باجمعی میل ملاپ کے سلسلے ڈھونڈے جاتے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کی نگاہ اس طرف نہیں اٹھتی جو طرفِ ربط و اتصاف ہمارے خدا نے ہمارے متعین کیا تھا جس سے ہمارے دلوں میں اتصاف اور رگاہوں میں یک رنگی پیدا ہو جانی تھی ہم سے ایک بے کیست رسم بنائے ہوئے ہیں اور اس میں روح پھونکنے کی کوئی بخوبی نہیں سوچتے حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم دیگر قوموں کی تقلید میں کانگریس طلب کرتے رہیں گے ہماری کامیابیوں انہی کے پیاؤں سے ناپی جائیگی لیکن جس وقت اپنے اللہ سے ہمیں براہِ راستوا کر لیا اور پھر اسی مرکز کو زندہ کر دیا جس کی زندگی سے تمام نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے تو ہم عالم کی رحمت ہمارے حصہ آئے گی ہماری زندگی کے چشمے کی سوتیں عذات کے جھرسے پھوٹیں گی در اسی سے ہماری کشتِ حیات سرسبز و شاداب ہوگی آج مسئلہ ان عالم کو حج کا فریضہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس سے متنبہ ہو یہ ہے کہ۔

ایک ہون مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
نیل کے ساحل سے لیکر بائیکاٹ کا سفر

جج کی اہمیت

(اکتوبر ۱۹۵۱ء)

سنان کی ابتدائی زندگی پر سوز کچھ زمین پر بڑے بڑے پُر آشوب دریا اور ان کی حدود فراموش طغیانیوں،
 مہیب جبل اور ان میں بسنے والے خوفناک درندے، آسمان پر کڑکٹی ہوئی بجلیاں اور گرجتے ہوئے بادل اس مہیبت انگیز
 ماحول اور لرزہ انگیز حالات میں گھرا ہوا سنان ہنسا ورتتا اپنی فطرت کے بچہ مرنے اس کے جذبہ ممانعت
 (Iferd Instinct) کو بیدار کیا اور اس نے نگ رہنے کے بجائے خاندانوں میں مل جکر رہنے کی طریقہ اختیار کیا
 انسانی معاشرتی زندگی کی یہ پہلی شکل تھی اس سے ذرا آگے بڑھے تو خاندانوں نے قبائل کی صورت
معاشرتی زندگی اختیار کر لی اس اجتماعی زندگی سے اس نے فطرت کی قوتوں کو رفتہ رفتہ مستر کرنا شروع کر دیا لیکن خود سنان
 مستر کر مٹ کے نکلنے سے خاندانوں اور قبیلوں میں باہمی مخالفتیں شروع ہو گئیں اس طرح خداجی فطرت کی جگہ دانش مندی
 نے لے لی یہی قبائل چل کر قومیں بن گئے اس وقت تک دنیا قوموں میں بنی چلی آ رہی ہے اور محنت قوموں کی باہمی مدد
 اور ثابت کلام ہے وہ کسی کی نگہ ہوں سے پوشیدہ نہیں اسی اعتبار سے اس دور متہذیب و تمدن کا سنان بھی ٹھیک سی
 مقام پر ہے جہاں ابتدائی دور بدحشت و بربریت کا سنان تھا پس اتنے فرق کے ساتھ کہ اس وقت اسے صرف ایک دوسرے
 پر پتھر پھینکنا آتا تھا اور آج یہ ترقی کرنے کرتے ایٹم بم پھینکنا بھی سیکھ گیا ہے قوم پرستی کی اس محنت سے صرف یہی نہیں ہوا
 کہ دنیا میں کہیں امن و سکون باقی نہیں رہا اس نے سنانیت کے بنیادی تصورات تک بدل دیئے ہیں ڈاکٹر بکسے کے الفاظ ہیں

قومیت پرستی

قومیت پرستی انسانی تباہی کا موجب ہے کیونکہ تمام گھریلو کے تصور کے منافی اور خدائے واحد کے انکار پر مبنی ہے اور انسان کی یہ حیثیت انسان کی کچھ قیمت نہیں سمجھتی دوسری طرف یہ باہمی تفریق انگیزی کا موجب ہے انسانیت اور ملکہ برپا کرتی ہے باہمی نفرت بڑھاتی ہے درجہ جنگ و دشمنی قرار دیتی ہے بلکہ مقدس پھیراتی ہے۔

اہل مغرب پر یہ حقیقت پہلی جنگ کے بعد ہی بے نقاب ہوئی تھی کہ ان کی تباہیوں اور باریوں کی بنیادوں و جہان کی قومیت پرستی ہے لیکن چونکہ انسانی عقل بھی تک قومیتوں کے دائرے سے آگے بڑھ نہیں سکی اس سے انہوں نے اس کا منہ قومیت ہم یعنی لیگ آف نیشنز کی تشکیل میں سوچا لیکن علامہ اقبال کے الفاظ ہیں کہ چوروں کی یہ جماعت جس بڑی عجم و کامری

لیگ آف نیشنز اس کے متعلق (Reves) اپنی کتاب (Anatomy of Peace)

میں لکھتا ہے کہ لیگ آف نیشنز کی ناکامی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بین الاقوامیت کے غلط تصور پر قائم کی گئی تھی اور اس کا خیال تھا کہ دنیا کی مختلف قوموں کے نمائندوں کو یکجا کر کے باہمی بحث و تجسس سے دنیا کا امن قائم کیا جاسکتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام مغرب نے پھر اپنے ناکام تجربہ کو دہرایا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ لیگ آف نیشنز کا نام (U.N.O.) رکھ دینے سے ناکامی کا بیانیہ میں بدل جائے گی (U.N.O.) کامیاب ہوتی ہے یا ناکام اس کا فیصلہ وقت کرے گا یہ ت انسان معشرہ کی وہ شکل جسے انسانی عقل آج تک تجویز کر سکی ہے لیکن انسانی عقل سے ماوراء ایک وہ ذریعہ سمجھتی ہے جسے وحی کہا جاتا ہے اب دیکھئے کہ وحی نے اس مسئلہ کا حل کیا بتایا ہے۔

آج سے قریب چودہ سو سال پہلے کی دنیا کا تصور سامنے آئے ہیں سامان رسل و رسل اور ان کے عہد اس قدر محدود تھے کہ ایک بستی کے رہنے والے دوسری بستی کے باشندوں سے بھی مشکل واقف ہو سکتے تھے اور یہ چیز کسی کے تصور

وحدت انسانی میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ مختلف قوموں کے افراد میں کوئی شے قدر مشترک بھی ہو سکتی ہے عین اس زمانہ میں وحی کی زبان نے یہ اعلان کیا کہ کان الناس امة واحدة۔ یہ درحقیقت تمام انسان ایک

برادری ہے اس نئے نسل اور وطن کی بنیادوں پر انسانیت کی تقسیم تمباری خود ساختہ و حقیقت کے خلاف ہے خدائے تعالیٰ

میں انھیں واحد و احد بنا دینا ہے تمام انسانوں کو بشر واحد سے پیدا کیا ہے اس کے بعد اس نے کہا کہ جب تمام انسان
 ایک ہی بارہ کی کے افراد ہیں تو ان کے معاشرے کی بنیادیں بھی ایک ہی آئین پر استوار ہونی چاہئیں۔ یعنی دورِ حاضرہ کی مسئلہ
 میں ہیں کہتے ہیں کہ One Rank and one-world Government اس کے بعد ان کے لئے اس صورت کے
 پیش نظر تمام دنیا کے انسانوں کے دو حصے ہو جائیں گے ایک وہ جو اس آئینہ نو جی کو اپنا رابطہ حیات بنائیں۔ دوسرے
 وہ جن کی جو امت یا ملت کہا جائے گا دوسرے وہ جو اس روش زندگی سے بٹھا کر رہیں اور انسانوں کی قومی گروہ بندیوں
 کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں انھیں زیرِ مسلم کہا جائے گا۔ امت مسلمہ کے سوا یہ جہاد کا نام نہیں ہے
 اس سے مفہوم یہ ہے کہ تمام دنیا کے انسان جو اس شعبہ جہاد پر ایمان رکھتے ہوں کہ تمام دنیا میں
صرف دو قومیں آئین کے مطابق حکومت ہونی چاہیے جو دینی مرتبہ لیا ہے اپنے اپنے ملکوں سے فائدہ نہیں یہ فائدہ
 اپنے سے ایک منتخب کردہ میر کی قیادت میں مرکز وحدت سنائیت یعنی کعبۃ اللہ کی طرف روانہ ہوں عرفات کے میدان میں
 ان کا باہمی تعارف ہو پھر یہ سب نمائندگان ممت اپنے میں سے ایک صدر کا انتخاب کریں اور تمام دنیا کے مسائل کو سامنے رکھ کر
 باہمی مشورت سے سپر ڈیگرام مرتب کریں جسے تیندہ سال کے لئے بطور مشترکہ اصول اختیار کیا جائے گا منتخب کردہ صدر اپنے
 ذمہ دار ہیں اس پر ڈیگرام کا عدول کر دے جو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے اس کے بعد یہ تمام نمائندگان اس پر ڈیگرام کی
 جزئیات پر بحث کریں دیہ سوپس کہ مختلف ملک پران کا کیا اثر پڑے گا ان مذاکرات کے بعد یہ تیندہ کے اپنے اپنے ملکوں کو پس
 تباہیں اور اس طے شدہ ڈیگرام کی روشنی میں اپنے اپنے ہاں کا نظم و نسق چیلنج کریں یہ ہے وہ نئی غریبہ جو قرآن کریم نے تمام
 دین کے لئے انسان کو ایک امت بننے کے لئے معاشقہ مہر کی طرح جو یز کرنے کے لئے تباہ ہے قرآن نے حج کے اس مقصد کو
 بنائیت قائم رکھا ہے بیان کر دیا ہے آپ ان مختصر الفاظ پر غور کیجئے، درپھر سوچئے کہ کسی جہاد کی نیت میں سے ہندو
 کوئی مذہب میں اس سے بیخود ہو سکتا ہے؟ ایک ہندو مذہب کے حج کو اتنا ہی جیسا ہے جس کے ذمہ ہے ابھر کر سامنے آجاتے
 ہیں بیشک ہندو اذکار اذکار اور اس کی روش دنیا کی ہے قیامت آئے اس۔ یعنی اس جہاد سے متصور یہ ہے کہ
 نہایت اپنے پاؤں پر پکڑی ہو جائے غور کیجئے کیا دنیا میں کسی کا نفس کسی کسی کسی پارلیمان کسی جہاد کا مقصد

اس سے بھی بلند ہو سکتا ہے کہ وہ اجتماع دنیا میں شرفِ انسانیت کے قیام اور انسانی معاشرہ میں توازن قائم رکھنے کا ذریعہ ہو۔ کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص ملت کے قیام کا باعث نہیں بلکہ تمام نوعِ انسان کے قیام کا موجب۔ یہ اجتماع کے اجتماع کا مقصد قیامِ انسانیت میں۔ آج دنیا چاروں طرف سے تشککِ فحشاء گزرتی ہے۔ دنیا وہیں آ رہی ہے | لفظ تک تو آپہنچی ہے کہ دنیا سے قومیتوں کی تفریق کو مٹا کر اس کی جگہ ایک عالمی برادری کا قیام نہایت ضروری ہے چنانچہ ڈاکٹر (Gauld) اپنی کتاب (Man, Nature And Time) میں لکھتا ہے کہ۔

اب یہ چیز بالکل فطری نظر آتی ہے کہ تمام نوعِ انسانی کی ایک منظم برادری قائم کر دی جائے۔ اور ساری دنیا میں ایک حکومت کا خیال بھی روز بروز پھینٹا جا رہا ہے چنانچہ (H. G. Wells) نے ۱۹۴۰ء میں سائنس کا نظریہ پیش کیا تھا کہ۔

بعد مگرانی جو دنیا کی الگ الگ حکومتوں کے لئے وجود رکھتا اب ختم ہو چکا ہے اب ان حکومتوں کی جگہ ایک دوسرے پر کچھ مکی میں تمام نوعِ انسانی ایک ملت بن چکی ہے۔ ۱۹۰۰ء میں یہ ناممکن تھا کہ تمام دنیا کے معاملات کو ایک نظامِ امن کی شکل میں منضبط کیا جاسکتا۔ اس وقت ایک حکومت صرف اپنے خاص رقبے میں ہی نظم و نسق قائم رکھ سکتی تھی۔ عالمگیر نظام قائم نہیں کر سکتی تھی اب بعد مگرانی کے ناپید ہو جانے سے ایک عالمگیر نظام نہ صرف ممکن العمل ہو چکا ہے بلکہ موجودہ جنگ اور اس کے بعد کے لوازمات کے پیش نظر اس کی ضرورت بھی شد ہو چکی ہے۔

یعنی تمام دنیا میں ایک حکومت قائم کرنے کی ضرورت کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اس خیال کو عمل میں کس طرح لایا جائے اس کا حل بھی دی ہے جو قرآن نے بتایا ہے یعنی ساری دنیا کے لئے اھول و عیالہ آئین بھی ایک ہو اور یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کا آئین وہی ہو سکتا ہے جو مختلف اقوام کی مصالحت و مشیونہ اور مذہبی عقائد کے یکجہاں تمام نوعِ انسانی کی مشترکہ نشوونما کے اھول پر قائم ہو اس کا نام قرآن کی صراحت میں نظامِ رہبریت ہے۔

بس دن دینا کی سمجھ میں یہ بات آگئی اسی دن ایک عالمگیر حکومت کا خیال عملی شکل اختیار کرنے کا اجتماع اسی
 نظام کی طرف دعوت کا پیغام ہے۔

حج کی حقیقت

یہ ہے حج کا قرآنی مفہوم۔ آج عالم اسلام چاروں طرف سے مشکلات میں گمراہ ہے غیر مسلم
 قومیں ان کے خلاف متحدہ محاذ قائم کئے ہوئے ہیں۔ مختلف ممالک کے مسلمان مختلف مقامات پر کافر نہیں منعقد کرتے
 ہیں کہ انسانی اعتدال کا متحدہ طور پر منہ نہ کیا جائے تمام اسلامی ممالک میں اخوت اور رابطہ کی تحریکیں چلائی جا رہی ہیں یہ
 سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کسی کی نگاہ اس طرف نہیں پڑتی کہ جو رابطہ و نظم ہمارے خدا کے لئے جوڑ دیا گیا ہے اس سے ہم ایک یکایک
 رسم نہاتے ہوئے ہیں دل سے دوبارہ زندہ کرنے کی کوئی فکر نہیں کرتے اگر کہیں ہمارے اس اجتماع میں صحیح زندگی کی حرارت
 پیدا ہو جاتی تو اس وقت عرقات کے میدان میں جو اجتماع ہو رہا ہے ساری دنیا کی نگاہیں اس کے فیصلوں پر پڑتی ہیں
 حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے مسلمانوں کا مقام ہی یہی تجویز کیا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً رَّاسِدًا

اور اشد اذیٰ آئے انہوں نے نہیں ایک بین الاقوامی مرکزی امت بنایا ہے اور تمہارا فرض حیات یہ ہے کہ تم تمام اقوام عالم
 کے اعمال کی نگرانی کرو۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تمام نوعِ انسانی
 کو حق و انصاف کے راستہ پر چلاؤ اور انہیں ظلم و سرکشی کی راہوں سے روکو ظاہر ہے کہ کسی قوم کو اس قیام کی پوزیشن سے عورت
 میں عاجل ہو سکتی ہے جب اسکے پاس اتنی قوت ہو کہ وہ اپنے فیصلوں کو تمام اقوام عالم سے مناسکے اس قسم کی قوت مرکزیت بیخود نہیں
 آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں سے بھی زیادہ ہے جغرافیائی حیثیت سے دیکھئے تو انہیں ایک ایسی مرکزی پوزیشن حاصل ہے جو دنیا کی
 کسی قوم کے میسر نہیں انڈیشیا سے لیکر مارش ٹک ایک ٹھائیٹس مانا ہوا سمند ہے جو مسلسل یہاں سے وہاں تک پھیلا ہوا ہے سب اقوام
 یہ گنت کو دیکھتے تو سب حیرت منہ ہو جاتا ہے لیکن حیات کی ایسی قابل رشک سازگاری کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ تو عالم
 کی اہمیت و حیثیت تو ایک طرف انکی ہمسری اور برابر کی بھی نصیب نہیں اس کی وجہ صرف یہ کہ ہماری مرکزیت گم ہو چکی ہے اگر یہ مرکزیت
 زندہ ہو جاتے تو ہماری پہچان تو ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں یہ مرکزیت کبہ کے ساتھ وابستہ ہے اس کی دوبارہ زندگی اسی صورت میں ممکن ہے

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے
 نیل کے ساحل سے لیکر تاجیک کا شہر

کہ ہمارے حج کا اجتماع قرآنی خطوط پر متبطل ہو جائے۔

عید الضحیٰ (۴)

(ستمبر ۱۹۴۹ء)

مذہب کے متعلق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک فرد کی ذاتی اصطلاح کا ذریعہ ہے اس میں شبہ نہیں کہ فرد کی ذاتی اصطلاح ہر نہایت ضروری ہے لیکن یہ اصطلاح اصل مقصد نہیں بلکہ گھڑی کے ہر پرزہ کے لئے مضبوطی و درست ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر یہ پرزے الگ تھلک پڑے ہوں تو ان کی پائیداری اور مضبوطی کسی کام کی نہیں رہی پڑے جب ایک ٹکڑے کے ماتحت ایک ٹکڑے میں ترتیب سے ایک جگہ جمع کر دیئے جائیں تو ان میں سے ہر پرزہ کی حرکت دوسرے پرزوں پر اثر انداز ہوگی اور اس طرح ان کی ساری حرکت کا جیتا جاگتا نتیجہ محسوس شکل میں گھڑی کے ذائل پہ نمودار ہو جائے گا اسلام افراد کی اصطلاحات ایک سی جہالت پیدا کرنے کا بہانہ ہے جو نظامِ انسانیت کو عمل پہ چلا سکے اس مقصد کے حصول کیلئے اس نے ایک ایسا ٹکڑی پر وگرام مرتب کر دیا ہے جس میں ہر قدم اسی ذیل کی طرف نکلتا ہے نماز کے اجتماعات، تقویٰ، مضبوط نفس، غیر اللہ کی محکومی سے رکنار، اللہ کی حاکمیت کا اقرار، مرکزیت، جہالت اطاعتِ امام کے عملی مظاہرہ ہیں جمعہ کے اجتماع میں یہ درجہ وسیع تر ہو جاتا ہے عید کی تقریب پڑوس کی حدود اور زیادہ پھیلاتی ہیں دریا آخرت کے میدان میں اس کی وسعتیں ساری دنیا کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہیں رمضان المبارک کے پورے مہینے کی مشق اور ریاضت کے بعد جب ذہنوں میں جہد، دلوں میں تازگی، ایمان، انکسار میں ہومنا، نراست، اور خون میں مجاہدانہ حرکت پیدا ہو گئی تو عید انظر کے اجتماع میں ہر مقام سے ملت اسلامیہ کی نمایندگی کے لئے بہترین فرد کا انتخاب ہو مسلم نامزدوں کے یہ جلسے دنیا کے دور دراز گوشوں سے جنگل بیابان کو در دریا کے ماحولوں کو ملے کرتے ہوئے جن کھلی پنچ جمیعین، اپنی بین ملتی کائناتوں میں شرکت کی نعرے سے

چاروں طرف سے ایک مرکز کی طرف متوجہ ہے۔ آج کے دنیا میں کوئی جماعت بلا مرکز قائم نہیں رہ سکتی۔ مسلمانوں کے لئے قرآن و شریعت کا مرکز قرآن
 اعطائے کلمہ کریم اور توحیدیت کا مرکز وہ بیت الخرم ہے جو ایک خدا کے لئے والوں کے لئے اور نبی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس باطن
 سے وجود میں آیا اور دنیا کے ہر ملک میں خدا کا پہلا گھر کہنا یا۔ اِنَّ اَوَّلَ بَلَدٍ وُضِعَ لِلْبَشَرِ اَلَّذِي فِيْهِ بَيْتُ مَبْرُورٌ وَ هُوَ الَّذِي
 بلاشبہ پہلا گھر جو تمام انسانوں کے لئے اہل کرم بنایا گیا ہے وہ یہی ہے جو مکہ میں ہے برکت دار۔ در تمام دنیا کے لئے ہر بیت

کعبتہ

کا ہر چشمہ و مکتبہ داخلہ کا امانت ہے۔ جو کوئی اس کے حدود میں داخل ہوا وہ امن اور حفاظت میں آگیا۔
 اسلام دنیا میں جس نام کو قائم کرنے کے لئے آیا ہے اس کی بنیاد اس مولیٰ پر ہے کہ تمام انسان ایک برادری کے فرد ہیں وہ انسان نام
 پر فرقی حد بندیوں کو توڑنے کے لئے آیا ہے جس سے انسانوں کی یہ بروری خفگیٹ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ایسے امتیاز رنگ و زبان
 کا امتیاز، بغرضی سے دو دو امتیاز اسے نزدیک سب غیر فرقی حد بندیوں میں سے خدا کے سوا عربی حبشہ و ہندوستان ہوں گے تو باہر کے
 ان امتیازات میں سے کوئی امتیاز باقی نہیں رہیگا۔ چینی، جاپانی، ہندی، تھائی، ایرانی، آفریقی، عربی، فرنگی سب یک ملت کی
 شکل میں اس عظیم الشان حقیقت کا اعلان کرنے کے لئے جمع ہوں گے کہ

تیری سرکاری پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔

یہی نہیں بلکہ مختلف قسم کے لباسوں سے جو اعلیٰ اور ادنیٰ کے امتیاز کی تہک نمودار ہو سکتی ہے اسلام نے اسے بھی رد نہیں رکھا۔
 درحکم دیدیا کہ جن حرم میں داخل ہونے سے پہلے سب ایک ایک بن سلی چادر میں پہنے ہوئے حاضر ہوں تاکہ اس نگوید بعد میں اس دیگیم تو گئی
 یہ ہے وہ دنیا جس میں انسانی کائنات میں شرکت کرنے والوں کیلئے تجویز کی گئی ہے یوں بال کے ہر امتیاز کو مثلاً دست کے رنگ میں رنگے
 یہ توحید چاروں طرف سے اپنے مرکز کی طرف بڑھتے پہلے آتے ہیں یہ سب توحید کے خاتم ایک حاکم کے حکم ایک توحید کے متن ایک نام کے پابند
 ایسا لباس، ننگے سر، گدا، بے دست، قلندر، ادائیں، سکندر، زہر، دیوا، بھر کے آستانوں سے بے نیاز، مستانہ دار گزرتے ہوئے ایک کی
 چاکسٹ پر سر جب کانے کے تیتاب، دل و غور شوق سے بے قرار، انکھیں سے توحید کے نشہ بار، بیک، ہیم، لبیک کہتے ہوتے ایف و اوں دوس
 جانب مرکز پہنچتے ہیں جیسے شہر کی گلیاں رنگ و بو کی فضاؤں کے جوہر، سبوں میں بیکریں، گزروں میں کی مسافرت سے رہے
 شہر کے وقت اپنے چہرے کی طرف پردہ در زنی چلی آ رہی ہیں کہ اپنی محنتوں کا سرمایہ در رنگ و بو کا اصل مرکز میں دیکر اٹھا کر دیا جائے۔

میں پہنچے اپنے اپنے خلیوں سے اس پر دگرگرم کو سن لیا اور سمجھ لیا جس پر رب سال بھر میں کیا جائے گا وہ تھا تو یہ ہے عید و ...
 قرآن مجید مقدس جس میں نزع انسان کے قیام و بقا کا راز ہے تمام انسانوں کا اس لئے کہ مسلمان دنیا میں پہنچے ہی سے نہیں مینا کہ
 اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمام دنیا کو اس نظام پر چلائے جس سے انسانیت بڑھے، پھولے، پھلے اور عروج و ارتقاء کی
 منزلیں طے کر کے اس منزل سے اگلی منزل میں جا پہنچے۔ سچ اس نظام کی سب سے اہم کڑی اور کعبہ اس نظام کا مرکز ہے جسے
 اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیما للناس (۱) اللہ نے کعبہ کو جو حرمت کا گھر ہے تمام انسانوں کے لئے من و سعادت کے
 قیام کا ذریعہ بنایا ہے انسانوں نے مختلف خطوط پر مختلف قسم کی جمعیتیں بنا بنا اور بگاڑ بگاڑ کر مختلف تجربے کئے ہیں۔ ہر
 تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ — تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی — یہ سب اس لئے کہ جن اصولوں پر یہ
 جمعیتیں بنائی گئیں وہ سب غیر فطری تھے فطرت کے مطابق تو ایک ہی اصول ہے اور وہ یہ کہ انسان کی تنظیم مکوں و قوتوں
 کی۔ دوسرے نہ کی جائے بلکہ تمام انسانوں کو ایک عالمگیر برادری تصور کر کے انہیں ایک مرکز کے ماتحت خلیے کے ذریعے کے تابع رکھ
 جائے یہی وہ عظیم الشان اصول ہے جس کی رو سے مکہ کو **ہدی للعالمین** تمام دنیا کے لئے ہدایت کا سرچشمہ
 اور کعبہ کو **قیما للناس** تمام نزع انسان کے قیام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اس جمعیت تمام کافری نتیجے دینے
 کا امن و سکون۔ **ومن رخلہ کان امنا** جو اس میں داخل ہوا امن و حفاظت میں لایا جائے گا۔
 عید اسی منزل کے نشانِ راہ ہیں۔

(۵) لیلۃ القدر

(جولائی ۱۹۵۱ء)

دنیا کی کسی قوم کو لیجئے سال میں کچھ دن ایسے آئیں گدھن میں وہ جشن و مسرت کے تیوہار منائے گی جب دنیا میں مسلمان آئے تو ان کے ذمہ عدل و انصاف کے پھیلانے اور جو رواج و استبداد کے مٹانے کے لئے ایسے اہم تر مصلحت کے لئے کہ انہیں فرصت ہی نہ تھی کہ وہ اس تمام کے مسرت و شادمانی کے جشن منائیں لیکن اس کے باوجود ان کی دستارِ زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے بھی آتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول کر دنیا کی موت و حیات کے اصولوں کی یاد تازہ کرنا تقاضا اس منہ کے تیوہار میں اور ان تیوہاروں میں سب کو زندگی و حیات کا مشق ہو جائے۔ یہ مشق روزِ فیصلہ سے پہلے ہی شروع کرنا چاہئے۔

قرآن کریم میں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و ہدایت کیلئے مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں اپنے رسول بھیجے جو لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچاتے رہے لیکن خدا کے یہ پیغامات اپنی اصلی شکل میں کہیں محفوظ نہ رہ سکے کہیں یہ زمانے کے اعتبارات کے ہاتھوں مٹ گئے اور کہیں خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی دستبرد کر دی اب ذرا تصور میں لائیے ایسے منظر کو کہ نگاہیں فوق اسمان کے لئے بیتاب ہوں لیکن دنیا سے مدد نہ ملے زندگی کا مدار صاف ہو جائے ہو لیکن دنیا میں کچھ ایسا نہیں ہے جو ہر جگہ جانتا ہو ان پیغام کی منت سے پہلے کہ یہی ہو لیکن پانی کے ہر چشمہ میں زہر مل چکا ہو اس گھناؤں پانی میں اگر کچھ سوچا جائے نقاب ہر کسائی کے آج سے اس مہک و فساد کی جگہ با دینیم نے خود شکر چھوٹے شربت و لذت کی ہزار جہیز لپٹے ہوئے ہیں ایک نئی زندگی کا سامان پیدا کر دیں ان زہر سے بھرے ہوئے چشموں کی جگہ ایک جمے ردائیں محبت و دوستی مسکرائیں دامن کہہ سارے

اس مقدس رات میں اللہ تعالیٰ کے اس ضابطہ قوانین کا نزول شروع ہوا جس کا ایک غلط پڑا ہوا دلائل کے یقین (۱۹) جس میں کہیں کسی بگڑے شبہ اور قیاس و تخمین کی کوئی گنجائش نہیں لاینب فیہ ایسا حق کہ باطل میں کے پاس نہیں چھٹک سکا (۲۰) حق کہتے ہی اسے میں جو ثابت ہو اٹل ہو اٹل ہو اپنی جگہ پر قائم ہو حقیقت کے ہر معیار پر پورے علم و بصیرت کی برتری پر کھڑا ثابت ہوا اس کے برعکس باطل وہ جو مٹ سابلے وہ جو باقی نہ رہ سکے قرآن کا دعویٰ جو کہ وہ حق ہے باطل کا اس میں کوئی دخل نہیں علم و دانش ہے تو ہم پرستی کا اس میں کوئی شائبہ نہیں کسی خاص منکشف ص قوم و زمانہ سے جماعت کی ہدایت کیلئے نہیں بلکہ انسانی، طبقاتی، وطنی، قبائلی حدود و قیود و تواریک تمام دنیا کے لئے یکساں طور پر انہیں حیات ہے پھر جس طرح یہ عینہ فطرت مکانی حدود بلند ہے اسی طرح زمانی قیود بھی، شش ماہی جبروت فطرت کی کوئی شے ایسی نہیں جو کسی زمانہ میں یہ کہے کہ میں کہاں سا رہتا ہوں نہیں دیکھتی۔ اسی طرح قرآن کریم بھی کہیں کہیں نہیں کہے کہ میں کہاں رہتا ہوں اب کسی اور جہ کی تلاش کر دو۔ قلعا میں قرآن کریم کی آیات کو کھولتے جائیے جہاں اندر جہاں زمانہ در زمانہ آیات و ضم میں پڑا لیکن فطرت کی کسی چیز کو ایسے مثلاً پانی اس کے متعلق ابتدائی انسان اتنا ہی جانتا تھا کہ اس سے پیاس بجھ سکتی

رموزِ فطرت

ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے پتہ چلا کہ پانی کا اندھ بھی ہے یا نہ ہے اس کی Latent Properties زمانے کی عقل و علم تجزیہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ سائنسوں کی گہنی گہنی گویا وہ اس کی لہروں کی پیمائش میں لپٹی ہوئی تختیں آج پانی سے جس قدر فائدہ جاتے ہیں ابتدائی زمانہ میں بھی یہ خصوصیتیں پانی کے اندر موجود تھیں آج بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پانی کے اندر جس قدر قوتیں خواہیدہ ہیں وہ سب کی سب بید ہو چکی ہیں اس ہنسا کو دیکھتے ہوئے کل تک خالی سمجھی جاتی تھی آج اس میں تھیر کی لہروں نے ایک نئی دنیا آباد کر دی ہے ایجنہ تو پہلے ہی موجود تھا اس خلا میں لپٹا ہوا انسان تھا جس کا انسانی علم و دانش کی سطح بلند ہوتے ہوئے اس کو آن چھوئے ویرانی تھیں بدی تو قند کے خزانوں کی چابیاں اس کے ہونے کے بعد ہی کیفیت مسلمانوں کے نزدیک قرآن کریم کی ہے نہ وہ نہ اس کے عقل کی اس سطح تک پہنچے بلند ہوتے چلے گئے قرآن کریم اس کے لئے انگریز کے گاہک مارٹین ہے کہ اس ندا کی کتب جسکی نگاہوں سے کوئی حقیقت بدیدہ اور کسی علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ قرآن کریم محض چند قدری مبتدوں کا مجموعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ میں نہایت فواید ہیں مذہب سیاست تمدن، تہذیب، معاشیات، خزانہ دین و دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسکے اندر ہدایت کے اصول موجود نہ ہوں ایسے اصول جو سب سے محکم اور سیدھی راہ دکھانے والے ہیں۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْاَمْنِ هِيَ اَقْوَمُ (۱۰۰)

بمشہدہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سبکیاں اور آسانی سے
 یہی وہ توازن بدوش راہ تھی جس پر چکر اونٹ چرانے والی، کھجوروں کی گھٹیلوں پر گزرنے والی باریشیں قوم دیکھتے ہی دیکھتے ایک طرف تیرد
 کسریٰ کی دولت و سلطنت کی وارث بن گئی اور دوسری طرف نیائے جہاندار کی وجہا بنائی جس حسن و خلاق کے اس مقام تک پہنچ کر کسی نے ایک ایک چیز کی

آج بھی ہم مسلمانوں کے پاس ہی قرآن موجود ہے لہٰذا ابھی اس کی ایسی ہی تازگی ہوتی ہے سی رمضان شریف میں دیکھتے ہیں کہ کون سے
 دہرایا گیا ہوگا پھر کیا ہے آج مسلمانوں کی حالت غم اور پرہیزی نہیں ہے جیسی پہلے مسلمانوں کی تھی وجہ ظاہر ہے قرآن کریم تو بین کا مجربہ اور فوٹین تہیہ
 عمل کر کے لیتے ہوتے ہیں محض پڑھنے کے لئے نہیں ہوتے پڑھا انہیں اسلئے بتاؤ کہ ان پر کیا کیا جائے جسے یہ لم لگا ہو کہ چھل ہو گئی ہو مسلمانوں کی تہمت ہو
 کہ قدم چلتے ہیں لیکن منزل قریب پائی کام ہوتا ہے لیکن کوئی خاطر خواہ قیوم مرتب نہیں ہوتا اور کوئی پانچویں کی باتیں خود لفظوں نے حدت غنائیں لیا ہر
 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمٰی۔ (۱۰۱)

اور جو شخص ہمارے قرآن سے روگردانی کرے گا تو اس پر روزی تنگ ہو جائے گی ورنہ امت کے دن ہم سے غدا ملے گا۔

آج دنیا والے غصہ و رنج کی پیشانی کے جس جہنم سے گزری ہے نہ صرف تھی کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی دینے کا کتاب و کتابت و کتابت
 کو اس پریشانی و اضطراب سے نجات حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ لیکن دوسروں کو جو جانے والے جب خود ہی سچائیں تو مخلوق کی خداوندی رحمت سے ہوا اللہ تعالیٰ
 داء جب چاہے ہدایت کو دامن میں چھپالے تو دہل نکالے پہنچا جائے۔ لیکن ان چیزوں کے باوجود ہم اسے باور نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ
 بینیں دنیا پر دلائل سے تک تھکا کر خود ہی روشنی کی تہذیب میں سرگرداں بھی رہی ہے اسلئے روشنی کے عبور زمانہ کے ہاتھ میں ہو

دینا کی کتاب

اللہ کی دیکھتی ہوئی روشنی سے تمام پردے اٹھا کر خود بھی راہ راست پر ہوتیں اور دنیا کو بھی امنیان وہ سکون کی جنت کا راستہ دیکھیں جو مسلمانوں نے
 جب پیرتے ایک مرتبہ قرآن کریم کو اپنی زندگی کو شمع بن لیا تو پھر دیکھتے کہ ہم جس مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کھرن سونا بن جاتی ہے یہی ہرگز
 کس طرح ہوتی ہو جاتی جو سونے میں معلوم ہوگا کہ سیدہ قدر کی صحیح غفلت کیات ہے ہم اس کی قدر و قیمت اس وقت پہنچتے ہیں جب ہم قرآن کی قدر کو
 جب قرآن کی قدر ہوگی تو پتہ آپ کی قدر ہوگی درجب اپنی قدر ہوگی تو قدر و قیمت کے تمام شعبہ معیار راہ راست سے مراد ہوں گے
 میں سے قرآن نہ صرف کے متعلق جو کچھ کہہ رہے وہ کس اللہ تعالیٰ بندہ اور اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے بہرہ ور ہے
 کیا ہے کس طرح عمل میں آیا بے شک ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں یہ سب کچھ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔

(۱) روزوں کی عید

(جولائی ۱۹۵۱ء)

قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ منانے کا وہ جشن مقدس جس کی بنیاد مسلمان مبارک کے چاند سے ہوئی تھی تو اس کا تعلق من
جس میں حیرت انگیز ہونے کی تقریب نزل ہے سی طرح اس کے منالے کا انداز بھی ذکر عید میں دوسرے کے تو ہمارا مہر چو کہیں اس کی یادگار
اس نعمت رکھنے کی تہنیتی دانہ کو محفوظ کرنے کے لئے ہوتے ہیں لیکن اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ سناؤں کی یادگار میں مٹ سکتی ہیں وہ دنیاوی نعمت
کھینٹے جاسکتے ہیں پرندہ کا وہ پینہ مہ جو قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے کبھی مٹ نہیں سکتا کہ سنی مسلمان کو روزے کی عید کی سہولت
زندہ ہے، دیکھیں مرنے کے بعد ایسا قائم ہے کہ کبھی نہ روزوں نہیں۔ یہ جشن عید اسی خدائے جی دیوم کی زندہ و پندگاہ کے نزول
کی یادگار ہے درجہ تک دنیا باقی رہے گی یہ یادگار بھی باقی رہے گی دنیا کے بڑے بڑے مومنان پر شہید ہیں کہ قرآن کریم کا ایک ایک
لفظ وہی ہے جو جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مسلمانوں کو ملتا تھا اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس
کے بعد ہوگا جس کا ملاحظہ خود دانہ ہو اس میں کون رد و بدل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔

پھر اسے بھی دیکھئے کہ دنیا کے جشن عام غور پر کھیل، شادی، رنگ ویش و انٹرنیٹ سے منے جاتے
جشن منانے کا انداز ہیں لیکن شعائر نبی کی یادگار کے جشن منانے کے سے ایک بدگوار پروگرام تجویز کیا گیا ہے اس کے لئے

مہینہ بھر سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اسلام کے معنی خدا کی طاعت کے ہیں نہ بدستی طاعت نہیں بلکہ دل کی خوشی سے برضا و رغبت
طاعت۔ یہ کسی کی طاعت ہے کہ ایک عید مومن حرم اور نہ جائزہ کو چھو نہیں سکتا اس کے باوجود کسی شخص کے مال، جان، عزت پروردگار

ناحق کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی جذبہ اطاعت کی تقویت کے لئے حکم دیا گیا کہ اس کے حکم کے ماتحت پچھ وقت کے لئے غسل اور طیب چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے تاکہ حرام اور ناجائز کی طرف کبھی لگاؤ بھی نہ اٹھنے پائے انھیں دن بھر بیک وقت وہیں کی نشہ برداشت کرنے کا خوگر بنایا گیا تاکہ یہ جہاد زندگی کے سخت ترین مرحلوں سے ہنستے کھیلنے گزر جانے کے عادی ہو جائیں انھیں بتوں کو مساجد میں جمع کیا گیا کہ قانون خداوندی کا وہ غائبانہ جس کے ماتحت انھیں زندگی بسر کرنا ہے پورے کا پورا مسلسل دین نشین ہونا چاہئے گویا ایک سالانہ ٹریننگ کیمپ تھا جس میں زندگی میں تازہ دلوں سے پیدا کرنے کے سامان فرہم کئے گئے تھے ایک برداشت تازہ کرنے والا (Refresher Course) تھا جس میں خداوندی کے براہ راست تعلقات کی یاد تازہ کتنی ممتی سالانہ محاسبہ (Stock-taking) تھا جس میں ملان بھرنے اعمال اور ساج کی جانچ پڑتال کر کے جائزہ لینا تھا کہ ہم ایک سال میں کس حد تک آگے بڑھے ہیں جب پورے ایک ماہ کی محنت اور اطاعت کے بعد دلوں میں تازگی نہیں ہے بصیرت، ذہن میں جلا اندروح میں امید کی پیدا ہو گئی تو ان تمام کو یکجا جمع ہونے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ سر ہو کر منہج راہِ حق پر انھیں اس زندگی کے محال کرنے اور قائم رکھنے کیلئے کیا کچھ کرنا ہے جو جماعت مومنین کی خصوصیت ہے انھیں کے دوسرے قرآن کریم کے ایک ایک صفحہ پر پچھ موتوں کی طرح ابھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس سوچ بچار کے بعد اپنے لئے ایک پروگرام تیار کریں جس کا سرورس و منتجب نام اپنے دل میں کرے، سکے بعد ان کے خواب سے اس غلے شدہ پروگرام کو لیکر ملت اسلامیہ کے مرکز محسوسینی بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو جائیں جہاں ان مختلف مقامی پروگراموں کی روشنی میں تمام ملت کے لئے مشترکہ نظام تجویز کیا جاتے ہیں اس وقت کے مختلف جوار اور یہ ہے ان جوار کی جمالی تحصیل انھیں سامنے رکھتے اور پھر دیکھتے کہ یہی تقریبیں جن کے ہر گوشہ ہر سائے پر بھی زندہ آرزوئیں چھائیں اور تازہ دلوں سے رقص کرتے تھے، انکی روح کے ٹکڑوں سے، آئینا خوب نے پھر اس طرح رفتہ رفتہ بھی جماعتوں کی شکل اختیار کر گئیں بقول حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ۔

رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے   وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے

منازہ و روزہ و قسریانِ دین   یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے

آپ عیدِ وہ میں نہیں گئے تو آپ کو خانہ کے مسائل سمجھائے جائیں گے بنایا جائے گا کہ صلیب کس طرح پسیدگی دیتی

چاہیں وہ دلائل پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے کھدھے کے ساتھ کھدھے کس طرح ملنا چاہیے ہاتھ کس طرح بانٹنے

اور کہاں تک اٹھانے چاہئیں تکبیریں کس طرح کہنی چاہئیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ ضروری ہیں۔ **عید گاہ میں** | کی پابندی نامی بسین ان ظاہر ارکان کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تو ضروری ہے کہ آپ باوجود کس طرح کے لئے ہوئے ہیں نہ ناپ کو کیا پیغام حیات دیتی ہے جماعت کے ساتھ منہ کیوں ضروری ہے جماعت ایک ہی کہوں ہوتی ہے متعدد کیوں نہیں ہو سکتیں امام بھی ایک ہی کیوں ہوتا ہے اور اس کی ایک آواز پر ہلا چلاں چراسب کو ایک ہی حرکت کیوں کرنی پڑتی ہے اس سے کہیں بھول چوک ہو جائے تو اس کی ٹھٹھ سے کیوں سرتابی نہیں کی جاتی اور اس کے لئے بھی جہاں تک ممکن ہو غلطی سے بچنا کس قدر ضروری ہے کہ اس کے سہو کا شمار دہری جماعت کو ادا کرنا پڑتا ہے یہ نصیحت کیا ہے یہ اٹھنا کیسا ہے کس طرح۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

وحدت و کار و کرد یعنی خیالات میں یکسانیت اور اعمال میں یکرنگی۔ قوموں کی زندگی کے یہی بنیادی اصول ہیں اور ان چیزوں کے راسخ کرنے کے لئے تمام قومیں مختلف قسم کی جدوجہد کرتی ہیں لیکن اسلام میں یہ سب کچھ از خود موجود ہے اور موجود ہے اس تعلیم کو جسے ہوتے جو مسلمانوں کا منتہی نشان ہے لیکن آج مسلمانوں میں اذکار و اعمال کی وحدت کی جو کمی نظر آتی ہے اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ

رہ گئی رسم اذان، روح بڑالی نہ رہی۔

ہمارے ان مناسک اور شعائر کی تسبیح باقی میں لیکن اصلی روح باقی نہیں رہی اور ان کی شکلیں بغیر روح کے ایسی ہی ہیں جیسے جسم جبریاں کے یا پیام بغیر کوا کے لیکن اس کے باوجود ایک اہم نکتہ ذکر فراموش نہیں کرنا چاہیے ہر چند ہمارے انتہائی غلوں میں آج وہ روح باقی نہیں رہی لیکن ان کی پابندی اور قیام نہایت ضروری ہے اس لئے کہ ہماری فلاح اور سعادت جب بھی آنے لگی اپنی شعائر کی راہ سے آئے گی آپ تاریخ انسانیت کے بہترین زمانہ یعنی عہدِ رسالت پر اُمیرِ علیؑ علیہ وسلم پر نگاہ ڈالئے نظر آجائے گا کہ فلاح اور سعادت کے چستے اپنی چٹاؤں سے پھوٹے تھے۔ **پُر امیری** |

اس لئے ہمارے لئے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں خدا کی زندگی کتاب ہمارے پاس ہے اسی میں اس کے رسول کا ساتھ زندہ رہنے کے بند میناروں کی طرح ہماری راہ نمائی کے لئے موجود ہے اس کی برگزیدہ جماعتوں کے کائنات میں وہ دوسرے دلوں کے پیدا کرنے کے لئے ہمارے سامنے ہیں۔ پس اتنی ضرورت ہے کہ ہم ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو پیر سے ہی پرستے تک مٹے دہشتہ کر لیں۔ تو اپنی چٹاؤں سے ہمارے لئے زندگی کے چٹے اسی گر مجبوری سے ایلنے لگ جائیں گے ادا ان کی میری سے ہری مملکت کے گلستان میں پھر سے بہا ر آنے لگے گی۔

ہنسی کا امید اقبال اپنی کشت دہلی سے
 ذرا کم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی
 میری طرف سے آپ احباب کو مبارک ہو وہ عید جو ہمارے سامنے اسذمی زندگی کے جہاں دہلی کی جہنم جہنم کے
 اس کے لئے جوئے عید و پیما کی یاد تازہ کر دیتی ہے کہ

اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ واللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
 ہر قسم کی بڑائی اللہ کے لئے ہے اس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جس کے سامنے جھکا جائے۔ کہ بڑائی درست نشی
 کی سزا و راسی کی ذلت ہے۔

رحمۃ اللعالمین

(جنوری ۱۹۵۲ء)

یہ قرآن کا شانسیہ درجہ دار ایمان کریم (علیہ السلام) تمام قوام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجتے ہیں۔
 دہا، ارمائنات، لاجنہ، المعامیر، غیر مسلم قوام پر طور پر یہ سواں کر سکتی ہیں کہ مسلمان اپنے پیغمبر کے متعلق جو عقیدہ چاہیں وہیں لیکن
 وہ یہ دعویٰ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کے پیغمبر کا ظہور دوسری قوم کے لئے بھی رحمت ہے، یہ سواں غور طلب ہے اور اس کے جواب کی
 ضرورت ہے۔ یہاں پر ثابت ہونی چاہئے کہ یہ دعویٰ انتہائی بڑا ہے کہ خود اس کی اہمیت اس کے ثبوت کی منتظر ہے۔

قرآن کریم میں نبی کریم کی رسالت کا مقدمہ یہ ہے کہ دلیلیں عنہما اور ہمدوا کا غلال الیقین کے لئے ہے۔
 وہ ان تمام غرضوں کو دور دے گا جو دنیا کی حریف دنیا کی کہ وہیں مسائل تھیں اور ان تمام چیزوں کو دور دے گا جو دنیا کی حریف دنیا کی ہیں۔
 چلی آ رہی تھی۔

ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جن میں انسانیت حکمرانی ہوئی تھی اور نبی کریم نے ان چیزوں کو کس طرح دور کیا؟
 سب سے پہلے یہ کہ حکومت کو لیجئے۔ انسان کو دنیا میں بل جل کر رہنا ہے اس کے سوا ان کی زندگی کی کوئی اور صورت نہیں۔
 میں جبکہ رہنے سے باہمی مذاکرہ کرنا گریز ہے اس لئے کہ وہ سے نزاع و اختلاف پیدا ہوتا ہے جس کا نتیجہ فساد ہے لہذا انسان کے سامنے یہ ایم
 ہوا کہ وہ میں جبکہ رہنے کی کون سی شکل پیدا کی جائے جس سے اختلافات اور نزاعات پیدا نہ ہوں گے۔ یہ ایم ہوا کہ انسان کا عقیدہ نہیں اور ساری
 چیزیں کرتے کرتے اس کے لئے اس لئے حکومت کو لیجئے۔ انسان کو دنیا میں بل جل کر رہنا ہے اس کے سوا ان کی زندگی کی کوئی اور صورت نہیں۔
 جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے انہوں نے اسے خود اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ انہیں خدشہ تھا کہ ان کی اس
نشان حکومت مستندہ مردوں کے خدشہ دہوں کے دل میں جانتے کے بیانات پیدا ہو جائیں گے اس لئے انہوں نے آہستہ آہستہ اس قیام کا عقیدہ
 پیدا کر دیا کہ یہ خدائی اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور دوسرے انسان اس کی خدمت اور اطاعت کیلئے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان کے وقت
 تمام مہذب دنیا کی اس حالت تھی کہ ہر ملک اور قوم میں تمام اختیارات بادشاہ کے ہاتھ میں تھے۔ جتنے شیور کا شمار اور خدا کا سایہ چھایا تھا۔
 وہ باقی انسان اس کی خدمت گزار تھے اور فرمان پند ہر کسی کے لئے زندہ رہتے تھے۔ مدتوں کی غرضی سے دنیا اس تمام حکومت کی اس
 اور یہ تو کچھ نہیں تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا کہ حکومت ان کے تصور میں بھی نہیں آتا تھا۔

بنی اکرم تشریف لائے اور انہوں نے ساری دنیا کو دکھا کر کہا کہ یاد رکھو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر اپنی مٹی چلائے انسانوں کے باہمی معاملات کا فیصلہ ان کے باہمی مشورے سے ہونا چاہیے یعنی نظام حکومت مشاوری ہونا چاہیے نہ کہ شخصی و مستبدانہ اس ایک آواز نے غلامی اور محکومی زبردستی اور غلامی پذیرگی کی ان تمام زنجیروں کو کاٹ کر الگ پھینک دیا جس میں انسانیت صدیوں سے جکڑی ہوئی تھی آج ساری دنیا اس مشاوری نظام کو بہترین نظام اجتماع قرار دے رہی ہے اگر آج سے تیرہ سو سال پہلے صلیب پر آواز نہ اٹھتی تو سوچئے کہ آج دنیا کی کیا حالت ہوتی؟ کیا یہ آواز تمام نوع انسانی کے لئے نشیدِ رحمت نہیں ثابت ہوئی؟

اب ایک اور سمت دیکھئے ملکیت کی غلامی انسان کے جسم کی غلامی تھی لیکن اس سے بدتر ایک اور غلامی مٹی جس کے حقوق و مال میں انسان کی روح جکڑی ہوئی تھی یہ غلامی تھی پیشوائیت (Priesthood) کی غلامی۔ بدشاہتِ حکم کی غلامی و مزی سے انسان کی یہ دنیا برباد ہوتی تھی لیکن مذہبی پیشواؤں کے ارشاد کی تکمیل میں ذرائع کو تباہی و تباہی و دوزخ میں ذات در سوائی کا موجب بن جاتی تھی اس لئے ان کی حکومت انسان کی روح پر چھائی ہوئی تھی اور ان کی

پیشوائیت

کی بہیت ہر کے دل کی گہرائیوں میں پیوست اور اس کے خون کے قدوں میں حول کر چکی تھی بنی اکرم آئے واپس آئے ساری دنیا کو پاد رکھ کر کہا کہ یاد رکھو خدا اور اس کے بندے کے درمیان کوئی طاقت حامل نہیں ہو سکتی اس لئے کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ بارگاہِ خداوندی کا حساب دربان بن کر بیٹھ جائے اطاعت صرف خدا کے قانون کی ہے کسی انسان کی نہیں اس آوازِ حریت سے بائیں کی سینہ بندیوں کی تمام زنجیریں کڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں اور نوع انسانی نے پیشوائیت کی غلامی کے عذاب سے نجات حاصل کر لی سوچنا کہ اگر ساتویں صدی عیسوی میں یہ حریت آموز اور انقلاب آفریں آواز بلند ہوتی تو آج درجہ انسانیت کن زنجیروں میں جکڑی ہوتی؟ کیا یہ آواز ساری دنیا کی تباہی و تباہی و ملکیت و پیشوائیت نے اپنے استبداد کی زنجیریں مضبوط کرنے کے لئے یہ عینہ وضع کر رکھا تھا کہ کچھ انسان پیدائشی اندیشہ و حرکت اور پرستش کے حقوق لیکر آئے ہیں اور دوسرے انسان جنہی پر غلبہ تو میں لیتے ہیں انہوں کی تقسیم خود خدا کی متعین کر رہا ہے اس کے خلاف اب کاشی خدا کے فیصلوں کے خلاف سرکشی ہے ظہورِ اسلام کے وقت یہ فریبِ غلامیت و پیشوائیت

پریشائیت

ایک مسلم کی حیثیت اختیار کر چکا تھا حضور بنی اکرم احترامِ آدمیت کا پرچم بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے دوسری دنیا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یاد رکھو پیدائش کے اعتبار سے چھوٹے اور بڑے کی کوئی تمیز نہیں۔ عزت اور تحکم کا معیار انسان کے ذاتی برتری نہ کہ خاندان کی نسبتیں۔ پیدائشی نسبتوں سے معاشرے میں امتیازی خطوط کھینچنے والے فسادِ آدمیت کے جوہر سلیم کے مرکب ہوتے ہیں اس آواز نے تمام انسانوں کو یک صفت بنا کر رکھ کر دیا۔ اور اس طرح پیدائشی امتیازات کے وہ تمام بندھن ٹوٹ گئے جن میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی پوچھئے تاریخِ کرمیت کے مبصرین سے کہ اگر دنیا میں یہ آواز بلند نہ ہوتی تو آج دنیا کس دور سے گزر رہی ہوتی؟۔

در آگے بڑھیے انسانوں نے مختلف ملکوں و خطوں میں بسنا شروع کیا اور یہی خطے ان کا دھن قرار پائے اس سے مزید وہ ان جغرافیائی حدود کی پیمائش و حقیقت نہ تھی لیکن ذہن انسان کی تنگ نظری سے دریاؤں و ندیوں کی یہی پیمائش توئی امتیازات کے سانچے بن گئے اور اس کے بعد ہر خطہ کا انسان دوسرے خطہ کے انسانوں کے خون کا پیو رہا گیا یہی وہ قومیت پرستی (نیشنلزم) ہے جو دنیا میں اس قدر کشت و خون و تباہی و بربادی کا موجب بن رہی ہے حضور بنی اکرم نے تمام دنیا کو پاد رکھ کر کہا کہ تمہارے

نیشہ ملزم | دلوں کی بکریں خود ساختہ ہیں۔ تمام انسان بدلتیز رنگت لعل و زریات و وطن یک درخت کی شاخیں در ایک کپڑے کے تھوڑے ہیں ان سب کو یک بن کر رہنا ہو گا کیونکہ ان سب کی حیات کا رشتہ ایک ہے اور اُن کو یکے لڑج سارے دنیا میں یک حکومت

تو ہم کہنے کی جرأت نہیں اٹھ رہی ہیں کیا وہ اسی پیغام وحدت سنائیت کی صدائے بازگشت نہیں سوچتے کہ رفتہ رفتہ عالم اس توڑ سے نہ آستہ ہوتی تو کسی دہن میں یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یک برادری کی شرح یک عالمگیر نظام کے تابع زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب انسان کی زندگی کے ایک اور گوشے کو لیجئے انسان کی وحدت یہ تھی کہ مذہبی دنیا میں ہر فرد اپنی اپنی نجات کی فکر میں غصاں و

پیمپ تھا اور معاشی دنیا میں ہر شخص اپنے مفاد کی فکر میں سرگرداں و حیران، یعنی ساری دنیا میں محض افراد (Individuals) لئے تھے انسانیت (Humanity) کا کہیں وجود نہ تھا سوچتے کہ جس دنیا میں ہر فرد اپنی فکر میں غصہ طلب و سبب چین

پھر رہا ہوس میں جس تندہ غصا نفس کی نیامت ہر پاہو کی اس تم انفرادیت کا نتیجہ وہ شمر خبیثہ ہے جسے سرمایہ دہی کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس میں ہر انسان دوسرے کا خون پی جانے کی فکر میں رہتا ہے دنیا اس جہنم سے گزرتی تھی کہ نور انسان کا دامن غم کیا دس نے وحدت سنائیت کی قہمی ہوئی حقیقت کو اس طرح ابھار کر کے دکھایا کہ ہر فرد کو دوسرے افراد کی برادرش اور

سرمایہ دار کی تربیت میں خود اپنی ذات کی پالیسی اور دہندگی نظر نہ آتی۔ اس لئے کہا کہ جرنلہ ہر فرد معاشی زندگی کا کیس اور ان کی معمر حیاتوں کے تشو و غم کے اسباب و ذرائع بہم پہنچانے کا ذمہ دار نہیں تھا اسے دنیا میں تو اُنہم رہنے کا حق نہیں تھا یہ بنیاد تھا ایک زلزلہ تھا جس سے دنیا کا ہر تمدن زمین میں دھنسل گیا مادہ اسکے تمام تیز و تار اور دینوں کے دروازے و عبادت گاہ کے گتے گتے کہ یہ زلزلہ انگریزی ہم اعتدال تمام قوم کے لئے باری رحمت تھا یا نہیں ؟

آپ ات چنڈا برے ہوئے عنوانات کو دیکھتے اور پھر سوچتے کہ پیغمبر اسلام کا عبور تمام اقوام عالم کے لئے رحمت ہے یا نہیں ؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ذات گرامی سلامہ اقبال کے الفاظ میں دنیا کے قدیم اور دنیائے جدید کے درمیان ایک حد دراصل کے طور پر گھڑی ہوس نظام سے انسانیت کی تاریخ ایک نیا دور مری ہے جس سے اس کے سنے زندگی کی جدید اہمیت ملتی ہے آپ دیکھیں گے کہ اس تیز و سوسل میں انسان کی داخلی اور خارجی دنیا میں جس قدر ایسے انقلابات آئے ہیں جن کے نتائج تعمیر انسانیت کے لئے مدد و معاون ثابت ہوئے ہیں ان کا سرچشمہ وہی پیغام تھا جو محمد رسول اللہ کی دساتط سے دنیا کو ملے اس پیغام نے انسان کو نئی زندگی اور زندگی کی نئی تعبیر عطا کی جس سے جنس کائنات بانداز و پیش آمادہ ہوئی اور لاکھوں کے الفاظ میں ۔

”نور انسانی خدا کی رحمت ایک شری کے نقار میں تھی وہ بجلی کا نرہ اس لال جلیل کی صورت میں سماج و دہری دنیا پر شمع صفت بنا گیا۔“
لیکن یہ ظاہر ہے کہ سوزج کی روشن اسی کو راستہ دکھا سکتی ہے جو اپنی آنکھوں سے کام لے بارش اسی کسان کی جہولی موتوں سے
رحمت کس کیلئے | بھر سکتی ہے جس نے اپنے کھیت کو سیرانی کے قابل بنا رکھا ہو اسی طرح رسالت محمدیہ بھی اسی قوم کے لئے بھیجی ہو گی
پس رحمت بن سکتی ہے جو اپنے معاشرے کو ان خطوط پر متبطل کیسے جو اس پیغام خداوندی نے نفع انسان کی
رہو بہت کے لئے متبعین کے ہیں اسی لئے دوسرے مقام پر ہے کہ ”وہ رحمتہ للذین آمنوا من بعدکم۔ یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو اس نظام خداوندی کو اپنا لقب چھین بنائیں رحمت کہتے ہیں اس قالب (Pattern) کو جس کے اندر کوئی شے اپنے گھس گھس

پہنچے انسان کی صدا جیتیں صرف اس قالب کے اندر اپنی کامل نشوونما حاصل کر سکتی ہیں جو انہیں خداوندی کی حدود سے متعلق ہو
ہے جب انسانی ہیئت اجتماعی اس نظام کے قالب میں ڈھل جائے گی اس وقت انسان دیکھے گا کہ یہ امت مجریہ کس طرح فی الواقعہ
رحمتہ العالمین ہے۔
موت کا پیغام ہر ذرہ غلطی کے لئے
لے کوئی تغیر و خفا توں نے یقیناً ریشہاں

۱۸) معراج

کائنات میں جب سے شعور سنانی نے آنکھ کھولی ہے زندگی اور اس سے متعلقہ مسائل اس کے لئے ہمیشہ درجہ کاوش و غور رہے ہیں
انسان کیا ہے؟ جوئے زندگی کا مرکز کون سا ہے؟ اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے؟ کاروانِ حیات کی منزل کون سی ہے؟ میرے لئے کون سا
پر کیا نفع ہے؟ ایسی قسم کے اور سوالات زندگی میں پیدا ہوتے رہے اور علم سنانی ان کے اٹھنا نہ پڑا کی تلاش میں ہمیشہ ہر وقت سب
نیلہ ہا فکر سنانی کی لہری تیار تھی حواست کے حل کی تلاش کی مسلسل داستان ہے اور یوں ان کی حکمت گاہیں درپاز کے تشکک نہیں
کی غریب اور شام کی خفا ہیں سب سی داستان کے بکھرے ہوئے اوراق ہیں۔

اس میں شبہ نہیں کہ فکر سنانی نے اس باب میں بڑی کد و کاوش سے کام لیا ہے لیکن جہاں وہ ایک طرف سے مسائل کا پتہ
اور پائیدار تک پہنچا کر شش کرتا رہا ہے ایک جوینے حقیقت کے سہیہ مر بھی کچھ کم باعث حیرت نہیں کہ وہ دوسری طرف سے سوچ رہا ہے کہ
زندگی کیا ہے؟ سنہ عمر میں ظہور و زریب موت کیا ہے اپنی اجزا کا پریشانی ہونا۔

اگر آپ غور کریں گے تو یہ حقیقت ابھر کر آپ کے سامنے آجیگی کہ یہ مادی نظریہ زندگی پر مبنی کاکی تصویر حیات ایسا دعویٰ کہ نہ جی نہیں
کے ایک ہنگامی عمل سے سنان میں زندگی نمود رہی اندس کی موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہر جگہ کا فکر سنانی کی تجسس و کاوش کا تس
ہیں بلکہ دراک حقیقت میں اس کے عجز و داماندگی کا اعتراف ہے یہ منزل پر پہنچنے پر مبنی مسافر کا سکون نہیں بلکہ تھک کر راستہ میں بیٹھ
جانے والے دروازہ دروازے درونک ہے یہ زندگی کے متناقض کا مرد زور حق بدلہ کرنے کا غزم آں ہے اس سے شریذ و فکیر فریب

گوشتہ عافیت ہے اس نظر پر ابتدائی زمان کی اہمیت و ریت سے ہوئی لیکن یہ اچھے شباب پر لہجہ کی معشرت گاہوں میں بیسیوں صدی میں آکر پہنچا۔ لیکن یہ نظر اس قدر علم حقیقت کے خلاف اور سطحیت کی کمزور بنیادوں پر استوار تھا کہ ابھی اپنی جوانی کی چند بہاریں بھی دیکھنے نہ پایا تھا کہ خود یورپ کے مفکرین کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اپنی تجربہ گاہوں سے جن میں اس نے نشوونما پائی تھی ایڈنگٹن کے الفاظ میں یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ۔

”ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ انسان خالص طبعی عناصر سے ایک مختلف اور جدا گانہ شے ہے۔“
 قطع نظر اس کے کہ یہ نظریہ کس طرح علم و حقیقت کے خلاف ثابت ہوا یہ امر بھی غور طلب ہے کہ اس نے اس کائنات میں انسان کے مرتبہ بلند کو کس طرح ذلت کی پستوں میں گرادیا اس سے انسان ایک مشین بن کر رہ گیا یا زیادہ سے زیادہ حیوان۔ زندگی نام رہ گیا۔ ارتباط جسم و جان کیلئے روح کا اور انسانی جدوجہد کا ماحصل اس روحی کا حصول نہ انسان کے لئے کوئی نصب العین رہا نہ زندگی کے لئے کوئی درخشندہ اقدار زندگی بلا مقصد، مستقبل تاریک اس کا لازمی نتیجہ وہ تصادم و تزاؤ تھا جس نے یورپ کے اسکے ساتھ ساری دنیا کو اس طرح جہنم بنا کر رکھا کہ ڈاکٹر ٹیس کے الفاظ میں ہمارے دور میں خوش حالی اس قدر فراوان ہے کہ باید و شاید عیش و عشرت کے سامان ہر جگہ موجود ہیں مادی کامیابی کے مواقع پچھلے سے پچھلے درجے کے انسانوں تک کو میسر ہیں لیکن انسان جدید مضطرب ہے قرار ہے تخلیق کی قوت محروک کبھی مستقبل طور پر ایسے نظریہ کو سینے سے لگائے نہیں رکھ سکتی جو انسانی ذات کو محض مادے کی بنیاد پر قرار دے ایسے نظریہ کے ماتحت افراد اور قومیں دو دنوں تباہ ہو کر خاک میں مل جاتی ہیں۔

یہ مادی نظریہ حیات۔

حکمتِ یونان کے ایک اور گوشے نے جس میں فیثاغورث کا نام ممتاز حیثیت رکھتا ہے تسلسل حیات کا اعتراف تو کیا لیکن اس نے زندگی کو اسی آب و گل کی دنیا میں چکر دینے شروع کر دیے جس سے اس کا تسلسل دوسری حرکت میں تبدیل ہو کر نئے نتیجہ بن کر رہ گیا اور افاق زندگی پر مادی کی ظلمتوں میں گھبراہٹ لیکن قرآن نے انسان کو ایک نیا تصور حیات دیا جس نے دنیا کے فکر و عمل میں انقلاب پیدا کر دیا اس نے کہا کہ زندگی ایک جوئے رواں ہے اور موت سے اس کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس سے ہوتا صرف اس قدر ہے کہ یہ ندی پہاڑ کی اوٹ میں جا کر بختیاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے کا مدائن حیات ایک شاہراہ عظیم یعنی صراطِ مستقیم پر ایک حسین و جمیل منزل کی طرف بڑھے جا رہا ہے یہ وہ راستہ ہے جس پر خالق کائنات کا قانون مشیت ساری کائنات کو رواں دواں اور کشاں کشاں لئے جا رہا ہے اور خالق کائنات رب ذی المانع یعنی بلند یوں کا خدا ہے اس لئے یہ صراطِ مستقیم نہ صرف سیدھی راہ ہے بلکہ بلندیوں کی طرف لے جانے والی بھی ہے لہذا زندگی کی حرکت دوسری نہیں بلکہ عمودی اور ارتقائی ہے بلند سے بلند تر مقامات تک لے جانے والی، خاک کے ذرے اپنی ارتقائی منزل طے کر کے انسانی پیکر میں متشکل ہو گئے اب اس کے بعد یہ ارتقار طبعی ارتقار (Physical Evolution) نہیں بلکہ شرفِ النسبیت کا ارتقار ہو گا اس عروج و ارتقار سے انسان قرآن کے الفاظ میں اقطار السموان و الارض۔ یعنی اس طبعی کائنات (Physical Universe) کی حدود سے آگے نکل سکتا ہے وہ قوت جس سے انسان شرفِ النسبیت کی ان پیرا نیگز بلندیوں تک جا پہنچتا ہے ضمیر کائنات یعنی قوانین خداوندی کی ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے اسی کا نام اطاعتِ خداوندی ہے جو درحقیقت قوتِ حیات کے اس سرچشمہ حقیقی سے رفاقت کا نام ہے اسی اطاعت و رفاقت کو اسلام کہتے ہیں اور اس کی مکمل تفسیر مقامِ محمدی میں ملتی ہے اس لئے مقامِ محمدی شرفِ النسبیت کے نقطہ کمال کا ترجمان ہے اور اسی کا نام النسبیت کی معراجِ کبریٰ ہے پیامِ محمدی نے جو وحی کے ذریعہ صرف رسول ہی کو مل سکتا تھا انسان کو اس کے حقیقی مقام سے آشنا کر دیا اور اسے بتا دیا کہ مادی دنیا ارتقاءِ النسبیت کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی تسخیر اور صحیح مقصد میں اس کا استعمال اس ارتقار

کے لئے ممد و معاون ہوتا ہے درخت کی جڑیں اس لئے خاک میں پیوست ہوتی ہیں کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھ لیں اس تسخیر مادہ سے خود مادہ کے اندر روح کی نمود ہو جاتی ہے اور اس طرح انسان اپنی ارتقائی منازل طے کرتا فقط ارسلناک والارض یعنی کائنات کی چار دیواری سے بلند ہوتا جاتا ہے یہی معراج النسایت ہے جس کے فقدان سے نوع انسان بایں ہر مادہ علم و تحقیق جہالت اور سبیت کی پستیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور جس کی تصویر میں نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔

”ہمارے دہریہ میں چیز کی کمی ہے وہ انسانی خودی ہے جس کی نمود مادہ اور روح دونوں میں ہوتی چاہئے انسان مادی کامرانیوں میں ڈوبا ہوا اور ایک عجیب الجھاؤ میں ہے اس لئے کہ اس کی ذات اپنے آپ کو مادہ سے بلند نہیں لے جاسکتی۔ بلکہ مادہ کے اندر ڈوبی ہوئی محسوس کرتی ہے اس کا اضطراب اس لئے ہے کہ اس کا تحت الشعوبہ چاہتا ہے کہ وہ ثابت گردے کہ وہ مادہ سے جن چیزوں کی تخلیق کرتا ہے خود ان سے کچھ بیش ہے وہ مادی کاریگری کو بحال رکھنا چاہتا ہے

اس لئے کہ اس کی قوت تخلیق کی مدد کے لئے ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مادیت سے بلند لے جائے اور اس کی ذات کا اندازہ اس کی مادی تخلیق محدود لگایا جائے بلکہ اس سے کہ وہ خود کیا ہے“ سلام ہو اس ذات اقدس و اعظم پر جس نے انسان کو بتایا کہ وہ مادی کاریگری کو بحال رکھتے ہوئے کس طرح اپنے آپ کو مادہ کی چار دیواری سے بلند لے جاسکتا ہے اور صرف بتایا ہی نہیں بلکہ خود معراج النسایت کے اس افق اعلیٰ پر ممکن ہو کر دکھا دیا کہ ان بلند مقامات تک پہنچنے کی راہ کون سی ہے اگر مسلمان دنیا میں معراج عمدی کی یاد قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو ایک ایسی ملت ثابت کرے جس کے سامنے زندگی کا بلند نصب العین ہو اور دل میں اس نصب العین کے حصول کی تڑپ جس کی نگاہ پاک ہو اور حوصلہ بیباک، سینہ کشادہ ہو اور ہمت بلند جو کائنات کی قوتوں کو مغر کر کے انہیں تغیر النسایت کے پاکیزہ مفہم میں صرف کرے اور اس طرح خود بھی غار خوش چین ہونے کی بجائے شاخ نہال سدہ بن جائے اور اپنے ساتھ ساری دنیا کو اس جہان آب و گل کی پستیوں سے نکال کر فلک الافلاک کی بلندیوں تک لے جائے۔

یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہیں آسمان ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔

(جون ۱۹۴۶ء)

مطبوعہ - فیروز سنز پریس میکلڈ روڈ کراچی

